

جدیدی مسئلہ

مؤلفین

مفتی محمد ابوبکر جابر قاسمی

مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی

جملہ حقوق بحق مصنفین محفوظ

پہلا ایڈیشن: ۱۴۳۵ھ = ۲۰۱۴ء

نام کتاب : جدید طبی مسائل
مصنفین : مفتی ابوبکر جابر قاسمی، 09885052592
مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی، فون: 09550081116
صفحات : 263
کمپوزنگ : حافظ محمد حسام الدین حنیف، فون: 07386561390
تصحیح و سیٹنگ : مفتی محمد عبداللہ سلیمان مظاہری، قباگرافکس، حیدرآباد،
فون: 09704172672, 8801198133

ناشر

دار الدعوة والارشاد

یوسف گوڑہ، حیدرآباد (تلنگانہ اسٹیٹ)

ملنے کے پتے

- ✽ مدرسہ خیر المدارس، بورا بنڈہ، حیدرآباد، فون: 040 - 23836868
- ✽ دکن ٹریڈرس، پانی کی ٹانگی، مغلیہ پورہ، حیدرآباد، فون: 040 - 66710230
- ✽ مکتبہ کلیمہ، یوسفین ویڈنگ مال، نامپلی، حیدرآباد
- ✽ مکتبہ نعیمیہ دیوبند، یو پی۔

جدید طبی مسائل

مولفین

مفتی ابوبکر جابر قاسمی

مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی

ناشر

دار الدعوة والارشاد، یوسف گوڑہ، حیدرآباد (تلنگانہ اسٹیٹ)

فہرست مضامین

۱۲	مقدمہ
۱۶	کلمات بابرکت
۱۸	تقریظ
۲۰	علم طب
۲۰	اہمیت اور ضرورت
۲۳	طب آداب و احکام
۲۳	۱- پیشہ طب میں مہارت
۲۵	۲- نیت کی درستگی
۲۵	۳- اخلاق کی پاکیزگی
۲۶	۴- مواقع شبہات سے دور رہے
۲۶	۵- صبر و ضبط سے کام لے
۲۷	۶- جدید طبی معلومات پر عبور حاصل کرے
۲۷	۷- ہر وقت اللہ سے مدد کا طالب ہو
۲۸	۸- لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ سلوک کرے
۲۹	۹- مریض کی بات بغور سنے
۲۹	۱۰- تواضع اختیار کرے
۳۰	۱۱- احکام شرعیہ کی ضروری جان کاری حاصل کرے
۳۰	۱۲- جھوٹی گواہی نہ دے
۳۱	۱۳- بیمار کے راز پوشیدہ رکھے

۳۱	۱۴- کسی شرعی یا علمی جواز کے بغیر علاج سے نہ رکے
۳۲	۱۵- بغیر کسی ضرورت کے حدود شرع کو نہ تجاوز کرے
۳۲	۱۶- مریض کی بھلائی کے لئے اس کی جان ختم نہ کر دے
۳۳	۱۷- بیمار کو حکمت اور نرمی کے ساتھ مرض بتلائے
۳۳	۱۸- خندہ پیشانی اور خوش خلقی کا مظاہرہ کرے
۳۴	۱۹- بیماروں کے سامنے دوسرے ڈاکٹروں پر تنقید نہ کرے
۳۵	آپریشن کا جواز کتاب و سنت اور آثار صحابہ کی روشنی میں
۳۷	آپریشن کا جواز اجماع سے
۳۹	جائز آپریشن
۳۹	آپریشن کی بنیادیں
۴۰	مرض کی تفتیش اور تحقیق کے لئے ستر عورت کھولنے کا حکم
۴۲	سن کرنے کے احکام
۴۳	سن کرنے کا عمل تین احوال میں ہوگا
۴۵	سن کرنے اور عقل کو زائل کرنے والی اشیاء کے استعمال کے احکام
۴۷	مختلف نوعیت کے آپریشن کے احکام
۴۹	کیا بواسیر کاٹا جاسکتا ہے؟
۵۰	کیا زائید انگلی کاٹی جاسکتی ہے؟
۵۱	کیا کسی عضو کے ضرورت سے زیادہ حصہ کاٹا جاسکتا ہے؟
۵۲	بیماری کو سرے سے ختم کرنا
۵۲	چیرنا
۵۵	عقلی دلائل
۵۶	دوسرا طریقہ استدلال
۵۷	حاجت درجہ کا آپریشن

- ۵۷ سورخ کرنا ❖
- ۵۷ کٹے ہوئے عضو کو لوٹانا ❖
- ۵۹ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا ❖
- ۶۱ داغنا ❖
- ۶۱ ٹانگے دینا ❖
- ۶۲ چیک اپ آپریشن ❖
- ۶۳ احتیاطی آپریشن ❖
- ۶۳ چربی نکالنے کے احکام ❖
- ۶۴ ختنہ کے لئے آپریشن ❖
- ۶۵ پستانوں کا آپریشن ❖
- ۶۵ جنس کی تبدیلی کے لئے آپریشن ❖
- ۶۷ پوسٹ مارٹم (چیر پھاڑ) ❖
- ۶۹ بعض علماء اور محققین نے بغرض تعلیم پوسٹ مارٹم کو ناجائز کہا ہے ❖
- ۷۲ عورت کے جسم کا پوسٹ مارٹم کرنا ❖
- ۷۳ پلاسٹک سرجری یا جھیلی آپریشن کے احکام ❖
- ۷۶ ضروری درجہ کے آپریشن ❖
- ۸۰ بالوں کی آرائش کے احکام ❖
- ۸۵ بالوں کو بھرنے کا حکم ❖
- ۸۵ مصنوعی بھویں: ”الرموش الصناعية“ ❖
- ۸۵ فطری بالوں کی پیوند کاری ❖
- ۸۶ ڈاڑھی، مونچھ اور بھوؤں کی پیوند کاری ❖
- ۸۷ مصنوعی بالوں کی پیوند کاری ❖
- ۸۷ مصنوعی بالوں کی ٹوپی (باروکتہ الشعر الصناعي) ❖

- ۸۸ جن بالوں کا رکھنا مشروع ہے ❖
- ۸۸ بوڑھاپے کے بالوں کو نکالنے کا حکم ❖
- ۸۸ عورت کا سر کے بال مونڈھنا ❖
- ۹۰ ایمر جنسی کے مسائل ❖
- ۹۰ آپریشن کے دوران ایمر جنسی میں کیا کسی مریض کو خون دینا جائز ہے؟ ❖
- ۹۲ خون کے بینک قائم کرنا ❖
- ۹۳ خون کی خرید و فروخت ❖
- ۹۵ اعضاء انسانی کے مسائل ❖
- ۹۵ انسانی اعضاء کی پیوند کاری ❖
- ۹۸ کسی دوسرے شخص کے گردے کا استعمال کرنا ❖
- ۹۹ کیا خستین کا منتقل کرنا جائز ہے؟ ❖
- ۹۹ جانور کے اعضاء کی پیوند کاری ❖
- ۱۰۰ ۱- پاک اور مذہب جوہ جانور ❖
- ۱۰۰ ۲- ناپاک اور مردہ جانور ❖
- ۱۰۱ مصنوعی اعضاء کی پیوند کاری ❖
- ۱۰۱ آدمی کا اپنے عضو کی وصیت کرنا ❖
- ۱۰۵ جنین کے جنس کی تعیین اور اس کے احکام ❖
- ۱۰۶ جنین کے جنس کی تعیین جدید وسائل یا ٹکنالوجی کے ذریعہ ❖
- ۱۰۶ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ❖
- ۱۰۸ میڈیکل انشورنس یا صحت بیمہ ❖
- ۱۱۰ ٹسٹوں کے احکام ❖
- ۱۱۰ ڈی این اے ٹسٹ ❖

- ۱۱۱ جنینک ٹسٹ
- ۱۱۲ شادی سے پہلے طبی ٹسٹ
- ۱۱۴ قتل بجذیہ رحم
- ۱۱۵ دماغی موت کے احکام
- ۱۱۶ مصنوعی آلت تناسل کے احکام
- ۱۱۸ مصنوعی بارآوری (الٹیخ الضاعی)
- ۱۱۸ داخلی مصنوعی بارآوری
- ۱۱۸ مصنوعی خارجی بارآوری
- ۱۱۸ دلائل داخلی مصنوعی بارآوری
- ۱۲۰ دلائل خارجی بارآوری (ٹسٹ ٹیوب سے تولید)
- ۱۲۰ مصنوعی بارآوری کے جواز کے شرائط و ضوابط
- ۱۲۰ الرحام الظفر، الأم المستعارة (اجرت پر لیا ہوا رحم)
- ۱۲۲ (mother sarrogate)
- ۱۲۶ مصنوعی بارآوری کئے ہوئے فالٹو جنین کو ضائع کرنے کے احکام
- ۱۲۸ ناقص الخلقیت بچہ کو ہلاکت سے بچانا (انعاش الخدیج)
- ۱۲۸ چھ ماہ بعد پیدا ہونے والے ناقص الخلقیت کے احکام
- ۱۳۱ رائج قول
- ۱۳۴ فیملی پلاننگ اور ضبط تولید کے احکام
- ۱۳۴ منع ولادت کی مستقل تدبیریں
- ۱۳۵ مجبوری کی صورت میں منع ولادت کی تدبیر کا حکم
- ۱۳۶ عارضی منع حمل کی تدبیر اور جواز کی صورتیں
- ۱۳۶ ۱- دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ دینے کیلئے

- ۱۳۶ ۲- کمزوری اور بیماری کی وجہ سے منع حمل تدبیر
- ۱۳۶ ۳- بچے کے خطرناک موروثی مرض میں
- ۱۳۷ مبتلا ہونے کے اندیشہ سے منع حمل
- ۱۳۷ عارضی منع حمل تدبیر..... عدم جواز کی صورتیں
- ۱۳۷ ۱- معاشی حالات کے تحت منع حمل
- ۱۳۸ ۲- ”چھوٹے خاندان“ کے لئے منع حمل
- ۱۳۸ ۳- ملازمت وغیرہ کے لئے منع حمل
- ۱۳۸ ۴- حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لئے منع حمل
- ۱۳۹ ۵- آزادانہ زندگی گزارنے کے لئے منع حمل
- ۱۳۹ ۶- عورت کے امراض دماغی یا جسمانی کی وجہ سے منع حمل
- ۱۳۹ ۷- لڑکی کے پیدا ہونے کے خوف یا بچے کے پرورش کی ذمہ داریوں سے دلچسپی نہ ہونے پر منع حمل
- ۱۴۰ اسقاط حمل
- ۱۴۰ اسقاط حمل کی شرعی دلیل
- ۱۴۱ بغیر عذر کے اسقاط حمل
- ۱۴۲ عذر کی وجہ سے نفخ روح سے پہلے اسقاط حمل
- ۱۴۵ ناقص الخلقیت حمل کو ساقط کرنا
- ۱۴۵ حرام طریقے سے پرورش پانے والے بچے کو ساقط کرنا
- ۱۴۸ کیا مرد عورتوں کا اور عورتیں مرد کا علاج کر سکتی ہیں؟
- ۱۴۸ عورتوں کا مردوں کا علاج کرنا
- ۱۴۹ مرد عورت کا علاج کرے
- ۱۵۱ درجات کی تعیین

- ۱۵۲ خلاصہ کلام ❀
- ۱۵۲ عورت کا طب سیکھنا ❀
- ۱۵۴ خواتین کے لئے پیشہ طب کے شرعی حدود ❀
- ۱۵۵ ایکس رے کے احکام ❀
- ۱۵۷ کیا کافر طبیب سے علاج کروایا جاسکتا ہے؟ ❀
- ۱۵۹ خلاصہ کلام ❀
- ۱۶۰ کافر ڈاکٹر کے تجویز کردہ دواؤں کے احکام ❀
- ۱۶۱ کیا طبابت کے پراجرت لینا جائز ہے ❀
- ۱۶۴ مستند ڈاکٹر کے لئے مشورہ فیس لینا جائز ہے؟ ❀
- ۱۶۶ مریض یا اس کے ولی سے اجازت کے احکام ❀
- ۱۶۶ بیمار کو اجازت کا حق ❀
- ۱۶۷ بیمار کے ولی کو اجازت کا حق ❀
- ۱۶۸ یہ اجازت محدود ہوگی یا عام ہوگی؟ ❀
- ۱۶۸ اگر ولی موجود نہ ہو؟ ❀
- ۱۶۹ اگر مریض علاج کی اجازت نہ دے ❀
- ۱۷۱ ڈاکٹروں کی غلطیوں پر مواخذہ کے اصول ❀
- ۱۷۱ غلطی اور نقصان پر ہونے والے اثرات ❀
- ۱۷۲ ضمان ❀
- ۱۷۳ دیت کتنی واجب ہوگی؟ ❀
- ۱۷۷ قصاص کا بیان ❀
- ۱۷۸ تعزیر کا بیان ❀
- ۱۷۹ اعضاء کا سرقہ اور اس کی سزا ❀

- ۱۸۳ رائج قول ❀
- ۱۸۴ دوا سازی کے احکام ❀
- ۱۸۴ دوا کے مشمولات ❀
- ۱۸۴ احکام ❀
- ۱۸۶ دواؤں میں خنزیر کے اجزاء کا استعمال ❀
- ۱۸۶ خنزیر کی چربی کا حکم ❀
- ۱۸۷ دوا سازی میں الکحل کا استعمال ❀
- ۱۸۸ بعض دیگر نشہ آور مواد کا استعمال اور ان کے احکام ❀
- ۱۸۸ مسہر ادویہ کا استعمال ❀
- ۱۸۸ دواؤں کا تجربہ کرنا ❀
- ۱۸۸ کیا حیوانوں پر دواؤں کا تجربہ کیا جاسکتا ہے؟ ❀
- ۱۸۹ انسانوں پر دواؤں کے تجربہ کے احکام ❀
- ۱۸۹ حق تصنیع کو محفوظ کرنا ❀
- ۱۹۰ کمپنیاں اپنے پروڈکٹ پر جو تنبیہات لکھتی ہیں ❀
- ۱۹۰ دوا استعمال کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو ذمہ دار کون؟ ❀
- ۱۹۱ دوا بنانے والے پر نقصانات کا ذمہ دار کون ہے؟ ❀
- ۱۹۱ دوا ساز کمپنیوں کے ہدایا کے احکام ❀
- ۱۹۳ کمیشن کے احکام ❀
- ۱۹۴ مختلف دوا ساز کمپنیوں کی طرف سے دیئے گئے تحائف ❀
- ۱۹۴ ڈاکٹر کے لئے لینا جائز ہے یا نہیں؟ ❀
- ۱۹۴ علمی اسفار اور کانفرنس میں شرکت ❀
- ۱۹۵ دواؤں کی تشہیر کے اصول و احکام ❀
- ۱۹۶ جڑواں بچوں (چپکے ہوئے) کے احکام ❀

- ۱۹۶ ✱ ۱- نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی ✱
- ✱ جڑواں (چکے ہوئے) اشخاص کی حین حیات ✱
- ۱۹۷ اور بعد وفات علاحدگی کے احکام ✱
- ۱۹۹ ✱ جڑواں بچوں کے احکام ✱
- ۲۰۰ ✱ ڈاکٹر کا مریض کے علاج سے رک جانا، اثرات و احکام ✱
- ۲۰۲ ✱ کیا علاج کے ترک پر طبیب پر ضمان واجب ہوگا؟ ✱
- ۲۰۳ ✱ معذورین کے مسائل ✱
- ۲۰۳ ✱ طہارت کی رخصتیں ✱
- ۲۰۸ ✱ وضو کے مسائل ✱
- ۲۰۸ ✱ وضو میں انجکشن ✱
- ۲۰۸ ✱ وضو میں گلوکوز کی بوتل چڑھانا ✱
- ۲۰۹ ✱ کان سے پیپ نکلنے سے ہر حال میں وضو ٹوٹ جائے گا؟ ✱
- ۲۰۹ ✱ غسل کے مسائل ✱
- ۲۰۹ ✱ مصنوعی دانتوں کے ساتھ غسل ✱
- ۲۰۹ ✱ دانتوں میں بندھے ہوئے تار مانع غسل نہیں ✱
- ۲۱۰ ✱ زخم پر مسح کے مسائل ✱
- ۲۱۰ ✱ زخم پر مسح ✱
- ۲۱۰ ✱ زخم کی پٹی پر مسح ✱
- ۲۱۰ ✱ پلاسٹر پر مسح ✱
- ۲۱۱ ✱ زخم اچھا ہونے پر پٹی گر جائے ✱
- ۲۱۱ ✱ پٹی بدلنے پر عادتہ مسح مستحب ہے ✱
- ۲۱۱ ✱ پٹی کے نیچے آنے والے زائد حصہ کا حکم ✱
- ۲۱۲ ✱ معذور کے احکام ✱

- ۲۱۳ ✱ معذور کا وقت سے پہلے وضو کرنا ✱
- ۲۱۳ ✱ قطرے کے مریض کے لئے طہارت کا آسان طریقہ ✱
- ۲۱۴ ✱ معذور کے کپڑوں کا حکم ✱
- ۲۱۴ ✱ مریض کے لئے ناپاک کپڑے بدلنا مشکل ہو تو کیا کرے؟ ✱
- ۲۱۵ ✱ پیشاب کی نلکی کے ساتھ نماز ✱
- ۲۱۶ ✱ ٹسٹ ٹیوب بے بی سے وجوب غسل کا حکم ✱
- ✱ انجکشن کے ذریعہ عورت کے رحم میں ✱
- ۲۱۶ ✱ مادہ منویہ پہنچایا گیا تو عورت پر غسل واجب نہیں ✱
- ۲۱۷ ✱ انجکشن کے ذریعے خون کا نکالنا ناقض وضو ہے ✱
- ۲۱۷ ✱ مصنوعی بالوں کا وضو و غسل میں حکم ✱
- ۲۱۷ ✱ تیمم کے مسائل ✱
- ۲۱۹ ✱ نہ پانی ہونہ مٹی ✱
- ۲۲۱ ✱ نماز کی رخصتیں ✱
- ۲۲۳ ✱ مریض کی نماز ✱
- ۲۲۳ ✱ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقط ہے ✱
- ۲۲۹ ✱ وضع حمل کے وقت نماز کا حکم ✱
- ۲۲۹ ✱ سلس البول کا حکم ✱
- ۲۳۲ ✱ مریض کس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے؟ ✱
- ۲۳۲ ✱ اشارہ سے نماز پڑھنے والا رکوع، سجدہ کیسے کرے؟ ✱
- ۲۳۳ ✱ جو شخص کچھ دیر کھڑے ہونے پر قادر ہو وہ کیا کرے؟ ✱
- ۲۳۳ ✱ بیٹھنے سے معذور شخص نماز کیسے پڑھے؟ ✱
- ۲۳۷ ✱ مریض اشارہ سے بھی نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو جائے ✱
- ۲۳۸ ✱ زندگی میں نماز کا فدیہ معتبر نہیں ✱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”من لم يتفقه في الدين فلا يتجر في سوقنا“ (۱) ”جو دین کا علم نہ حاصل کرے وہ ہمارے بازار میں دکان نہ کھولے“، ہر پیشہ والا اپنے ہنر سے متعلق علم اور حلال و حرام کے مسائل معلوم کر لے، اتباع شریعت کے بغیر نہ ہی اس کی کمائی حلال ہوگی، اور نہ ہی آخرت کی کامیابی ملے گی۔

دین کی مختلف محنتوں کی وجہ سے امت میں شعور پیدا ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے پیشہ کے مسائل کو معلوم کریں، اس کے لئے فقہی سیمینار ہو رہے ہیں، علماء کرام سر جوڑ کر متعدد ممالک میں نئے نئے مسائل کے حل کو تلاش کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں خاص عنوان کو لے کر کام کر رہی ہیں، عوام الناس ان سے رجوع ہو رہے ہیں، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے علماء کرام کے ایک مجمع سے درخواست کی تھی کہ مسلمان تاجر سے مل کر، ان کے کاروبار کی مروجہ شکلوں کو معلوم کر کے چھوٹے چھوٹے رسائل تیار کریں، ان کے حلال و حرام کو واضح کیا جائے، شہر حیدرآباد میں عالمی سطح پر علاج سستا ہے، ڈاکٹرس و میڈیکل کالجس سارے ملک کے بنسبت کافی تعداد میں ہیں، اس طبقہ کے ساتھ راقم الحروف کے تعلقات کی وجہ سے یہ احساس بڑھتا گیا کہ اس پیشہ سے وابستہ مسائل کو جمع کیا جائے، کیوں کہ اردو میں اس سلسلہ میں بہت کم کام ہوا ہے؛ چنانچہ ابتداء ارادہ ہوا کہ محمد بن محمد مختار شنیطی حفظہ اللہ کی ”أحكام الجراحة الطبية“ کا ترجمہ کروایا جائے (جو ہو بھی گیا تھا بعد میں مولانا حذیفہ صاحب و ستانوی، ناظم تعلیمات جامعہ اشاعت العلوم، اکل کواں کے ترجمہ کردہ اوراق دستیاب ہوئے) پھر اس کے بعد جامعۃ الامام محمد

- ۲۳۹ آنکھ اور بھوؤں کے اشارہ سے نماز پڑھنے کا اعتبار نہیں
- ۲۳۹ روزہ کی رخصتیں
- ۲۴۱ ڈیلیس (گردہ فیل) مریض کے روزہ توڑنے کا حکم
- ۲۴۱ ڈیلیس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
- ۲۴۲ شوگر کا مریض
- ۲۴۲ فدیہ کی مقدار
- ۲۴۲ جسم سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
- ۲۴۳ روزہ سے متعلق چند جدید مسائل
- ۲۴۴ روزہ کی حالت میں دانت نکلوانا
- ۲۴۴ روزہ کی حالت آنکھ میں دوائی ڈالنا
- ۲۴۴ روزہ میں انہیلر یا گیس پمپ کا استعمال
- ۲۴۵ بحالت روزہ امراض معدہ میں آلات داخل کرنا
- ۲۴۵ مرد کے آگ کے راستہ میں نلگی ڈالنا
- ۲۴۶ طلوع فجر کے بعد دوا کا اثر منہ میں محسوس کرنا
- ۲۴۶ کان میں دوا یا تیل ڈالنا مفسد صوم ہے
- ۲۴۶ عورت کی شرمگاہ میں نلگی داخل کرنا
- ۲۴۶ عورت کی شرمگاہ میں دوا رکھنا
- ۲۴۷ زیابطیس کا مریض روزہ کا فدیہ دے سکتا ہے
- ۲۴۷ ٹی ٹی کا مریض روزہ رکھے یا نہیں؟
- ۲۴۷ کتے کے کالے کانچیشن مفسد صوم ہے
- ۲۴۸ حج کی رخصتیں
- ۲۵۲ عورتوں کے دوران حج ماہ واری کو روکنے والے گولیوں کا استعمال

کلمات بابرکات

حضرت الاستاذ جامع المنقول والمعقول مفتی عبداللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم
بانی و مہتمم جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ، ضلع بھروچ، گجرات

Esttd. 1495 A.H. / 1985 A.D. Regd. No. B-914

دارالعلوم ہانسوٹ

JAMIAH MAZHAR-E-SAADAT HANSOT GUJARAT

از: مفتی عبداللہ مظاہری
۲۲ جمادی الاول / ۱۴۳۵ھ
۲۵ مارچ / ۲۰۱۴ء

محرمین مفتی ابوبکر مفتی رفیع الدین صاحبان زیرِ محمد کا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بِسْمِ اللّٰهِ اُمید ہے کہ مزاجِ حرام بعافیت ہوگا!

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی علاج کے سلسلہ میں جو احکامات دیے ہیں
وہ کتاب (طب و ارفق) میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سے کتب اس عنوان سے منظرِ عام
پر آچکی ہیں۔ نیز اسلامک فیکلٹی کے بعض افسانہ پر خوب غور کام کیا ہے۔
مسلمان علاج و معالجہ کے سلسلہ میں، بہت سے خفیہ اراضی کے سلسلہ میں، مختلف قسم کے
بیماریوں کے علاج کے سلسلہ میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ اعضاء جسم کے مختلف
ارضی کے شکار مورتن خاص طور سے اس سلسلہ میں شریعتِ مطہرہ کا منشاء جانتا جاتا ہے
ان کے فطری حیات و شرم انہیں صحیح علاج سے باز رکھتی ہیں۔

ماشاء اللہ آپ کہ اس کتاب "جدید طبی مسائل" نے مسائل کے
احکام کو واضح کر دیا ہے۔ جس سے شریعت کے صحیح حکم تک رسائی ہو جاتی ہے
تذبذب و شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ اور مریض کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے
کہ میں اس علاج کے سلسلہ میں شرعی اعتبار سے کام کر رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کاوش کو قبول فرما کر مفید ثابت فرمائے۔ آمین

دعواتِ صالحہ میں یاد فرمائی۔

والسلام
عبد

(مفتی) عبداللہ مظاہری
۲۲ جمادی الاول / ۱۴۳۵ھ / ۲۵ مارچ ۲۰۱۴ء

At & Po Hansot, Dist. Bharuch, PIN : 393 030 Gujarat (India) Tel : +91-2646-262 050 / 262 031
Fax : +91-2646-262927 E-mail : multipatel@yahoo.com Website : saadathansot.com

بن سعود کی کانفرس بعنوان "قضایا فقہیہ طیبہ معاصرہ" عصری طبی مسائل کے
مقالات کی تلخیص کردی گئی تھی، پھر مزید عربی میں مطبوعہ رسائل و کتب کے مواد کو شامل
کر دیا گیا، اکیڈمیوں کے فیصلوں اور تحقیقات بھی پیش نظر تھیں، اختصار کر کے مدلل
کرنے کی کوشش کی گئی، خصوصاً جہاں ہمارے ہندوپاک کے اکابر کی رائے مل گئی تو اسے
اہتمام سے نقل کر دیا گیا، اہل علم جانتے ہیں کہ جدید مسائل میں اونٹ کسی کروٹ پر
بڑے عرصہ کے بعد بیٹھتا ہے؛ اس لئے ہر مسئلہ میں طرفین کے دلائل کو تو حتی الوسع مکمل
نقل کر دیا گیا؛ مگر زبان عام فہم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ الحمد للہ کئی مفتیان کرام کی نظر ثانی
ہوئی، بالخصوص حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب اور حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب
دامت برکاتہم (مفتی مظاہر العلوم، سہارنپور، خلیفہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمہ
اللہ) نے اپنے مشوروں اور کلمات بابرکت سے نوازا، میرے رفیق درس و تدریس مولانا
مدر حسین صاحب رضوان (خیر المدارس، حیدرآباد) نے بہت باریک بینی سے تصحیح
فرمائی۔ جزاھما اللہ أحسن الجزاء۔

کچھ عرصے پہلے ہماری تصنیف "مسلمان ماہرین فنون کی ایمانی صفات اور علمی
خدمات" میں ہم نے تفصیل سے مسلمان اطباء کے کارنامے، انسانیت نوازی، دین پسندی
کے واقعات لکھ دیئے ہیں، خواہشمند حضرات اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں، اس
کتاب سے مسائل اور اس مضمون سے فضائل کی روح اور دینی جذبہ انشاء اللہ پیدا ہوگا۔
میں اور میرے رفیق تصنیف مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی صاحب کو مکمل اپنی علمی
تہی دامن کا احساس ہے، ہرگز ہم اس کے اہل نہ تھے، اپنے بڑوں اور مفتیان کرام کی
اصلاح کے سخت محتاج ہیں، اللہ کے یہاں یہ کام قبول ہو جائے اور امتِ مسلمہ کے لئے
نافع ہو جائے۔

محمد ابوبکر جابر قاسمی

محترمی مفتی ابوبکر مفتی رفیع الدین صاحبان زید مجدکما

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

بعد تسلیمات! امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔

نبی کریم ﷺ نے طب و علاج کے سلسلہ میں جو احکامات دیئے ہیں، وہ ”کتاب الطب والرقی“ میں بیان کئے گئے ہیں، بہت سی کتب اس عنوان سے منظر عام پر آچکی ہیں، نیز اسلامک فقہ اکیڈمی نے بھی اس عنوان پر خوب عمدہ کام کیا ہے، مسلمان علاج و معالجہ کے سلسلہ میں، بہت سے خفیہ امراض کے سلسلہ میں، مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے سلسلہ میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اعضاء جسم کے مختلف امراض کی شکار عورتیں خاص طور سے اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ کا منشا جاننا چاہتی ہیں، ان کی فطری حیاء و شرم انہیں صحیح علاج سے باز رکھتی ہیں۔

ماشاء اللہ آپ کی اس کتاب ”جدید طبی مسائل“ نے مسائل کے احکام کو واضح کر دیا ہے، جس سے شریعت کے صحیح حکم تک رسائی ہو جاتی ہے، تذبذب و شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ اور مریض کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، کہ میں اس علاج کے سلسلہ میں شرعی اعتبار سے کام کر رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس کاوش کو قبول فرما کر مفید ثابت فرمائے، آمین

دعواتِ صالحہ میں یاد فرمائیں۔

والسلام (مفتی) عبداللہ المظاہری

۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ، پیر۔

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم
مفتی مظاہر العلوم سہارنپور، خلیفہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہیؒ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد !

بیماری اور اس کا علاج و معالجہ گویا انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہے، علاج و معالجہ کے لئے بھی شریعت نے جائز و ناجائز کی حدود مقرر فرمائی ہیں اور اس سلسلہ کے احکامات بیان فرماتے ہیں؛ لیکن بہت سے مسلمان؛ بلکہ بہت سے دیندار حضرات بھی اس کے لئے جائز و ناجائز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، گویا مریض و ڈاکٹر دونوں مرفوع القلم ہیں، مگر یہ خیال غلط ہے شریعت حقہ نے اس موقع کے لئے بھی قواعد مقرر فرمائے اور انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے..... ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹری اور سرجری کی موجودہ ترقیات نے معالجات میں بہت سی نئی نئی صورتیں پیدا کر دی ہیں، ان سے جہاں بہت سے طبی فوائد حاصل ہوئے، اس کے ساتھ بہت سے مسائل حلال و حرام کے متعلق پیدا ہو گئے، مثلاً مختلف قسم کے آپریشن (جن میں بعض ضروری اور بعض غیر ضروری ہوتے ہیں) اعضاء انسانی کی پیوندکاری، ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے بدل میں داخل کرنا، ضبط تولید کی مختلف صورتیں، مختلف اقسام کے چیکپ وغیرہ.....

ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں ان مخصوص صورتوں کے صریح احکام تو مذکور نہیں ہو سکتے؛ کیوں کہ یہ صورتیں قرونِ اولیٰ میں موجود نہ تھیں؛ لیکن قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ کا کمال یہ ہے کہ ان کے مقرر کردہ اصول و قواعد میں غور و فکر سے کام لیا جائے تو ہر

نئی صورت کا حکم اس میں موجود نظر آتا ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے علوم کو ان کے ماہرین سے پڑھا ہو، پھر ان میں پورے غور و فکر سے کام لیا ہو، اور اس غور و فکر میں آخرت کی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ شرعی حدود میں رہ کر ضرورتوں کو پورا کرنا مقصود ہو خواہشات کو پورا کرنے کے لئے نصوص میں کھینچا تانی اور تاویلات کے درپے نہ ہو۔

الحمد للہ علماء حق نے اس پر بھی توجہ فرمائی، اور معالجہ کی نئی صورتوں کے احکام، شریعت کے مقرر کردہ اصول و قواعد کی روشنی میں بیان فرمائے، عربی زبان میں اس موضوع پر علماء کے باقاعدہ رسائل بھی ہیں اور مقالے بھی، البتہ اردو زبان میں اس سے متعلق زیادہ مواد نہیں ہے، عزیزان گرامی مفتی ابوبکر قاسمی اور مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی نے رسالہ ہذا میں اس ضرورت کو بڑی حد تک پورا کیا ہے، یہ رسالہ معالجہ سے متعلق بیان مسائل، علماء کے مابین اختلافی مسائل میں نقل اختلاف، اختصار کے ساتھ دلائل کا تجزیہ، قول راجح کی نشاندہی وغیرہ امور پر مشتمل ہے، زبان سہل و سلیس ہے، عوام و خواص ہر دو کے لئے نفع بخش ہے۔

دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قبولیت سے نوازے، اس کے نفع کو عام و تام فرمائے، حضرت مولفین کے ذخیرہ آخرت بنائے۔

العبد طاہر عفا اللہ عنہ

مفتی مظاہر العلوم سہارنپور

۱۴۳۵/۱۲/۳ھ

اہمیت اور ضرورت

سماج اور معاشرے میں طبیب اور ڈاکٹر کا ہونا نہایت ضروری ہے، حالات اور احوال کے لحاظ سے بھی اطباء کی اہمیت اور ضرورت بہت ہی بڑھ جاتی ہے، اگر اطباء کی ضرورت کی تکمیل نہ کی جائے تو لوگوں کی زندگیوں پر خطرات کے بادل منڈلانے لگیں، اسی مخلوق کے ساتھ شفقت اور ان سے حرج اور مشقت کے ازالہ کے لئے شریعت نے ”علم طب“ کے سیکھنے کی اجازت مرحمت کی ہے

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ: ”وَأَمَّا الْعُلُومُ الْعَقْلِيَّةُ فَمِنْهَا مَا هُوَ فَرَضُ كَفَايَةِ كَالطَّبِّ وَالْحِسَابِ الْمَحْتَاجِ إِلَيْهِ“ (بہر حال علوم عقلیہ ان میں سے کچھ تو فرض کفایہ ہیں جیسے طب اور بقدر ضرورت حساب) (۱)

امام غزالیؒ فرماتے ہیں نے بھی علم طب کے سیکھنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ (۲) طب کی اسی اہمیت کے پیش نظر مسلمان اطباء کی ضرورت اور اہمیت کافی بڑھ جاتی ہے؛ تاکہ میدان طب میں بھی ہم صرف غیر مسلم اطباء پر اعتماد اور تکیہ کئے نہ رہیں، چونکہ اپنے امراض کے سلسلے میں ان کی جانب رجوع سے بہت سارے دینی اور دنیوی نقصانات ہو سکتے ہیں۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ: ”لَا أَعْلَمُ عِلْمًا بَعْدَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَنْبَلَ مِنَ الطَّبِّ“ (۳) میں حلال و حرام کے بعد طب سے زیادہ شریف ترین پیشہ نہیں جانتا

(۱) روضة الطالبین للنووی: فصل: ومن فروض الكفاية: ۲۲۳/۱۰، المکتب الاسلامی، بیروت، دمشق، عمان، الطبعة الثالثة، ۱۴۱۲/۱۹۹۱م

(۲) حوالہ سابق (۳) سیر أعلام النبلاء: ۴۲/۱۹، مؤسسة الرسالة، بیروت

خود امام شافعیؒ علم طب کے ماہر تھے۔

”روی عن بعض الأطباء في زمانه أنه قال: ورد الشافعي مصر، فذاكرني الطب حتى ظننت أنه لا يحسن غيره“ (۱)

”ان کے زمانے کے بعض اطباء سے منقول ہے کہتے ہیں کہ: امام شافعیؒ مصر تشریف لائے تو میں نے ان سے طب کے متعلق مذاکرہ کیا تو مجھے یہ گمان ہوا کہ ان سے بہتر طب کوئی اور نہیں جانتا“

امام موفق الدین بغدادیؒ کہتے ہیں کہ: ”کان مع عظمتہ فی علم الشریعة وبراعته فی العریة بصیراً بالطب“ (۲) ان کے علم شریعت میں بلند پایہ ہونے اور علوم عربیت پر مہارت کے ساتھ ان کو علم طب کی بھی بصیرت حاصل تھی۔

اسی طرح ابن تیمیہؒ، ابن قیمؒ اور امام ذہبیؒ بھی علم طب کے ماہر تھے۔

خصوصاً علم طب میں اس وقت آپریشن اور عمل جراحی کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ اس وقت جنگوں، حادثات کی کثرت، کمپنیوں اور وسائل نقل و حمل کی شکل میں انسانوں کو بے شمار زخموں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔

علم طب میں جہاں ایک طرف حاجت مند، کراہتے، درد و تکلیف سے بلکتے ہوئے مریضوں کے درد کا مداوا اور علاج کیا جاتا ہے، ان کی جان بچائی کی تدبیر کی جاتی ہے، اور ان کو راحت بہم پہنچائی جاتی ہے، وہیں طبیب علم طب کے سیکھنے کے دوران اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیوں اور اس کے حیرت انگیز عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے، اعضائے انسانی کی عجیب ترکیب و تطبیق اور ان کی موضوعیت اور موزونیت اس کو بتلائے حیرت کئے دیتی ہے، کہ ہر عضو اپنی جگہ صد فیصد فٹ اور موزوں ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسرے عضو کے وجود کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اس کی وجہ سے اس کے ایمان میں مزید

(۱) المنہج النبوی للسیوطی: ۹۰

(۲) الطب من الکتاب والسنة للبغدادی: ۱۸۷

اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی ذات باری کے ساتھ وابستگی، اس کے اسماء اور صفات پر اس کا علم اور یقین اور مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔

اسی کو اللہ عز و جل نے یوں فرمایا:

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ“ (۱)

اور یقین لانے والوں کیلئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے اندر سو کیا تم کو سو جھتا نہیں۔

طب آداب واحکام

۱- پیشہ طب میں مہارت:

پیشہ طب میں مہارت کے لئے ایک تو علمی صلاحیت و لیاقت اور دوسرے مشق و تمرین کی ضرورت ہوتی ہے، مناسب لیاقت اور مشق و تمرین ہی مناسب دوا اور علاج کی فراہمی میں معاون و مددگار ہوتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”نعم یا عباد الله تداووا ، فان الله عزوجل لم ينزل داء الا أنزل له شفاء ، علم من علم وجعل من جهل“ (۱)

ہاں اے اللہ کے بندو! دوا اور علاج کرو، چونکہ اللہ عزوجل نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی ہے جس کی شفاء نازل نہ کی ہو، اس کا علم بعض لوگوں کو تو ہوا اور بعض لوگ اس سے جاہل رہے۔

اس حدیث میں طب کے میدان میں جدید اکتشافات، بحث و تحقیق اور زود اثر اور فعال دواؤں کی تیاری پر زور دیا گیا ہے، اور ڈاکٹر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے فن سے متعلق نئی اور جدید اکتشاف پر مطلع ہو؛ چونکہ صحیح اور مناسب حال دوا ہی بیماری کو دفع کر سکتی ہے۔

حضور ﷺ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے:

”ان لكل داء دواء فاذا أصيب الداء الدواء برئ باذن الله“ (۲)

(۱) مجمع الزوائد: باب خلق الداء والدواء، حدیث: ۸۲۷۶ ”علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سوائے اس قول کے ”عمله من علمه وجعله من جهله“ اس کو احمد، طبرانی نے روایت کیا ہے اور طبرانی کے رجال ثقہ ہیں“

(۲) تحفة المحتاج: فصل: ۴/۷، دار حراء، مكة المكرمة

ہر بیماری کے لئے دوا ہے اور جب دوا بیماری کو لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔

اور حضور ﷺ نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ اپنے علاج و معالجہ کے سلسلے میں اپنے پیشہ کے ماہرین سے رجوع کرتا رہے، ورنہ اگر وہ اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر علاج کرے گا تو یہ چیز مریض کے لئے جان لیوا اور مہلک ثابت ہوگی۔

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”من تطب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن“ (۱) جو شخص جہالت کے ساتھ طبابت کرے تو وہ شخص ضامن ہوگا۔ اور ایک جگہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه“ (۲) ”جب تم سے کوئی شخص کسی کام کو انجام دے تو اس میں مہارت اور چنگی حاصل کرے“۔

صحت شریعت میں نہایت ہی مطلوب اور محمود چیز ہے، صحت مند، توانا شخص ہی عبادتِ خداوندی اور اوامرِ خداوندی کو بہترین طریقہ سے انجام دے سکتا ہے، اسلام نے شخصی اور اجتماعی صحت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے، شخصی صحت ہی اجتماعی صحت کی ضامن ہوتی ہے، اسلام نے صحتِ جسمانی کی اہمیت و افادیت کو جو اجاگر کیا ہے اس کا اندازہ ان آیات سے لگایا جاسکتا ہے، اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (۳)

(۱) سنن ابی داؤد: باب فيمن تطب بغير علم فأعنت، حدیث: ۴۵۸۶، حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے: المستدرک: أما حدیث شعبۃ، حدیث: ۷۲۸۳

(۲) مسند أبی یعلیٰ: مسند عائشة، حدیث: ۴۳۸۶، حسین سلیم اس نے اس کی سند کو لین کہا ہے، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے، اس میں مصعب بن ثابت ہیں، ان کی ابن حبان نے توثیق کی ہے اور ایک جماعت نے ان کو ثقہ کہا ہے (مجمع الزوائد، باب نصيح الأجير واتقان العمل، حدیث: ۶۴۶۰) البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔

(۳) القصص: ۲۶

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”المؤمن القوى خير وأحبّ الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير“ (۱) ”طاقتور مؤمن اللہ عزوجل کے

یہاں کمزور مؤمن کے مقابل ہر معاملہ میں بہتر اور پسندیدہ ہے“
صحت جسمانی کی حفاظت کے لئے نبی کریم ﷺ نے دوا اور علاج کی اجازت مرحمت کی ہے: ”داواوا فانّ الذی خلق الداء خلق الدواء“ (۲) ”دوا اور علاج کرو؛ کیونکہ جس ذات نے بیماری پیدا کی ہے اسی نے دوا بھی پیدا کی ہے“۔
۲- نیت کی درستگی:

سب سے پہلی چیز جو طبیب اور ڈاکٹر کے لئے اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیت درست کرے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنا ملح نظر بنائے، چونکہ نیت کی درستگی یہ دنیوی اعمال کو بھی آخرت والے اعمال بنا دیتی ہے۔

چونکہ جو طبیب اپنے پیشہ طب سے رضائے خداوندی کا طالب ہوتا ہے تو وہ مریض کی صحت اور نگہداشت کے لئے کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا اور صحیح اور نئی معلومات کی روشنی میں اس کا علاج کرے گا، اور حتی المقدور مریض کی صحت کی بحالی کے لئے کوشاں ہوگا، صرف پیسہ اور کاروبار یہ ڈاکٹر کے پیش نظر نہ رہے، ورنہ پھر علاج میں کمی اور کسر رہ جائے گی۔

۳- اخلاق کی پاکیزگی:

طبیب کے لئے ایک اہم اور ضروری چیز اخلاق کی پاکیزگی اور درستگی ہے نبی کریم ﷺ

(۱) اکمال المعلم شرح صحیح مسلم: باب فی الامر بالقوة: ۷۷/۸

(۲) مسند احمد: مسند انس بن مالک: حدیث: ۱۲۵۹۶، مؤسسة الرسالة، بیروت، شعیب الأرناؤط نے اس کو صحیح لغیرہ کہا ہے اور اس سند کو حسن قرار دیا ہے، علامہ بیہقی فرماتے ہیں: اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، سوائے عمران الحمی کے، ان کی ابن حبان وغیرہ نے توثیق کی ہے اور ابن معین وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ (مجمع الزوائد: باب خلق الداء والدواء: حدیث: ۸۲۷۵)

نے فرمایا: ”انّ من خياركم أحسنكم أخلاقاً“ (۱) ”تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق و عادات میں بہتر ہوں“۔

۴- مواقعِ شہادت سے دور رہے:

طبیب اور ڈاکٹر کے لئے یہ بھی اہم اور ضروری چیز ہے کہ مواقعِ شہادت سے دور رہے، یعنی اسکی شرافت و عظمت سے فروتر اس کی کوئی سرگرمی نہ ہو، کہ اس کی وجہ سے اس کو پھر کبھی عذر و معذرت سے کام لینا پڑے اور اس سے اس پیشہ کا وقار گھٹ جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: ”کنّا ندع تسعة اعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام“ (۲) ”ہم نو فیصد حلال چیزیں حرام میں پڑنے کے اندیشے سے چھوڑ دیتے تھے“۔

لہذا ڈاکٹر کو چاہئے کہ وہ اپنے پیشہ طب کے ساتھ اسی سے متعلق کوئی ایسا پیشہ اختیار نہ کرے کہ اسے اپنے طبابت کے دوران اس پیشہ اور کاروبار کے مفاد کو ملحوظ رکھنا پڑے، اس طرح کہ وہ اپنے طبابت کے ساتھ میڈیکل اسٹور بھی چلائے اور مریض کے لئے ایسی دوائیں تجویز کرے جس میں اس کا نفع زیادہ ہوتا ہو؛ حالانکہ ان ادویہ کی تجویز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؛ بلکہ مریض کے نفع کو ملحوظ رکھے۔

۵- صبر و ضبط سے کام لے:

یہ حقیقت ہے کہ پیشہ طب ایک عظیم تر پیشہ ہے، اس کی شرافت و عظمت کو بتلانے کے لئے صرف یہ بتلانا کافی ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے مختلف پیچیدہ امراض کی شفاء ان کے دست مبارک میں رکھی تھی: ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (ال عمران: ۴۹) عالم، جاہل، واقف، ناواقف ہر قسم کے لوگوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے، ان سے کچھ کڑوی کسلی بھی سننی پڑتی ہے، اس پر صبر و ضبط سے کام لے، اسی صبر و ضبط کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿وَأَنْ

(۱) بخاری، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حدیث: ۳۵۵۹، دار طوق النجاة

(۲) إحياء علوم الدين: كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف، حدیث: ۹۵/۲، دار المعرفۃ، بیروت

تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۸۶﴾ (ال عمران: ۱۸۶) یعنی صبر و ضبط سے وہی کام لیتے ہیں جو اولوالعزمی اور ہمت و استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں۔

۶- جدید طبی معلومات پر عبور حاصل کرے

طیب کو چاہئے کہ وہ جدید علمی و طبی اکتشافات کا علم رکھے، نئی نئی معلومات کو حاصل کرے؛ تاکہ اپنے بیماروں اور مریضوں کا بہتر اور اچھا علاج کر سکے، اور ان کو نئی اکتشافات کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علوم اور تجربات کی روشنی میں علاج مہیا کر سکے۔

طیب کو چاہئے کہ وہ نئے اکتشافات اور دریافت کا کھوجی اور متلاشی ہو؛ تاکہ وہ نئے طریقہ علاج کے ذریعہ مریضوں کے حق میں سہولت بہم پہنچا کر ان کا دل موہ لے، علم یہ شرف و عزت کا سبب ہوتا ہے اور لاعلمی اور جہالت یہ ناکامی، رسوائی اور ذلت کا پیش خیمہ ہوتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کہتے ہیں: ”من عمل بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصحح“ (۱) جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو اس کے نقصانات اور بگاڑ کی مقدار اس کے منافع اور اصلاحات کے مقابل زیادہ ہوتی ہے۔

۷- ہر وقت اللہ سے مدد کا طالب ہو:

مسلمان ڈاکٹر کو چاہئے کہ وہ بیمار کے علاج میں اللہ سے مدد اور معونت طلب کرتا رہے، اپنے کام کو ”بسم اللہ“ سے شروع کرے کہ جو اللہ کرے وہی ہوتا ہے جو وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح اس کے دل میں ایک طرح کا سکون اور اطمینان حاصل رہے گا اور وہ علاج و معالجہ کے سلسلے میں محض اپنی ذات پر اعتماد کے بجائے ذاتِ خداوندی کو بھی اپنے کام کا شریک بنالے گا، اس طرح اس کا توکل اور یقین بھی بڑھتا جائے گا، صرف اپنے قوتِ بازو اور اپنی طاقت پر اعتماد اور اپنے تجربہ اور معلومات پر اکتفا یہ اس کے لئے لائق اور شایانِ شان نہیں ہے، ورنہ پھر اللہ عز و جل اس کو اپنے اوپر اعتماد

(۱) شعب الإيمان للبيهقي، فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه، حدیث: ۵۰۲۱، دار

اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے اس کو خود اس کی ذات کے حوالہ کر دیں گے اور پھر وہ عاجز اور بے بس ہو کر رہ جائے گا۔

علامہ ابن تیمیہؒ جب ان کے لئے کسی کتاب کا سمجھنا مشکل ہوتا تو یوں کہا کرتے ”اَللّٰهُمَّ يَا مُعَلِّمَ اَدَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَاِبْرَاهِيْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلِّمْنِي وَيَا مُفَهِّمَ سَلِيْمَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَهِّمْنِي“ (۱) ”اے اللہ! اے حضرت آدمؑ اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے اور اے وہ سلیمانؑ علیہ السلام کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھ عطا فرما“۔

۸- لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ سلوک کرے:

جس ڈاکٹر کے پاس لوگ آئیں تو وہ انہیں ان کا مقام دے، حدیث میں ہے ”جب تمہارے پاس کسی قوم کا شریف شخص آئے تو اس کا اکرام اور اس کی عزت کرو“ دنیا اور آخرت میں ہر شخص برابر نہیں ہوتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی سخی اور بخیل برابر ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب و فقیر کو کوئی اہمیت نہ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے، لوگوں میں سے ہر شخص کو اس کا مقام دے۔

دور رسالت میں حضرت عباسؓ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کے پاس لائے، اور فرمایا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ”ان اباسفیان رجل يحب الفخر“ (ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو کوئی اعزاز چاہئے) تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ومن دخل دار ابی سفيان فهو امن“ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن ہے۔ (۲)

(۱) مجلة البحوث الاسلامية، الاسباب التي تعين على التغلب: ۱۶۰/۸۷

(۲) معرفة السنن والآثار: المسلم يدخل دار الحرب فيشتري: حدیث: ۵۹۸۴، علامہ بوصری فرماتے ہیں: ہمارے شیخ ابوالفضل العشلائی نے کہا ہے کہ: یہ حدیث صحیح ہے۔ (اتحاف المہرہ بزوائد

۹- مریض کی بات بغور سننے:

ڈاکٹر کو چاہئے کہ مریض کی بات بغور سنے اور اس کو بات کرنے کا موقع فراہم کرے اور گفتگو کے دوران اس کی بات کو نہ کاٹے، یہ بہت بڑا اخلاقی وصف ہے، آپ ﷺ بھی مخاطب کو بات کرنے کا موقع فراہم کرتے تھے، ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ حضور ﷺ کے پاس آیا، اس نے کہا: اے بھتیجے! نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اسمع ابو الولید (ابو الولید! میں سن رہا ہوں) آپ ﷺ نے عتبہ سے کچھ کہا: پھر جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”قد فرغت یا ابالولید“ (ابو الولید کیا تم فارغ ہو گئے) اس نے کہا: ہاں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: میری بات سنو، پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے اس کو سورہ ”فصلت“ پڑھ کر سنائی۔

طیب کو بھی مریض کے اپنے تمام احوال اس کے سامنے رکھنے کا موقع دینا چاہئے، کہ کچھ بات اس کے دل میں رہ جائے جس کا وہ اظہار نہ کر سکے اور اس کو اس کا ملول ہو اور وہ بعد میں مطمئن نہ ہو۔

۱۰- تواضع اختیار کرے:

ڈاکٹر کو چاہئے کہ وہ متواضع رہے، اور وہ اللہ عز و جل کے اس کو اس خدمت انسانی کے پیشہ سے جوڑنے پر اس کا شکر بجالائے، کہیں شیطان اسے اپنی ذات پر اعتماد کا سبق نہ پڑھا دے کہ اسی سے شفا یابی اور صحت یابی ہوئی ہے، اس کی ذہانت و فطانت نے مریض کے اچھے ہونے میں کام کیا ہے، بلکہ اسے عنایت خداوندی اور فضل ربانی سمجھے، کہ اللہ عز و جل نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اس تواضع سے اس کی معلومات میں اور اس کی عزت اور شرافت میں مزید اضافہ ہوگا۔

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ: شیطان کی ایک تدبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحبِ رتبہ و حیثیت شخص کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش روی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ سختی، تندہی اور ترش روی کا مظاہرہ کرے، ورنہ اس کا وقار گھٹ جائے گا اور وہ لوگ اس پر جری ہو جائیں گے۔

..... اس طرح کے خیالات کے ذریعہ وہ اس کو تو لوگوں کی دعاؤں اور ان کی محبت سے محروم کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس کے نفع سے محروم کر دیتا ہے:

”انه يأمرک أن تلقی المساکین وذوی الحاجات بوجه عبوس ولا ترہیم بشرا ولا طلاقۃ فیطمعوا فیک“ (۱)

۱۱- احکام شرعیہ کی ضروری جان کاری حاصل کرے:

ڈاکٹر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے عبادات وغیرہ سے متعلق احکام معلوم ہوں؛ چونکہ لوگ کبھی ڈاکٹر سے وہ مسائل جو عبادات صحت اور مرض سے متعلق ہوتے ہیں اس کا سوال کرتے ہیں، جانکاری نہ ہونے کی صورت میں خود یہ بھی اور مریض بھی ممنوعات شرعیہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں؛ لہذا بیماری کی حالت میں جو رخصتیں عبادات کے حوالے سے ہیں یا جہاں وہ رخصتیں چسپاں نہیں ہوتیں اس کا علم رکھے کہ وہ بیمار جانکاری کے نہ ہونے کی وجہ سے ان عبادات کو ترک کر کے نہ بیٹھ جائے۔

۱۲- جھوٹی گواہی نہ دے:

طیب کو جب گواہی کی یا کسی طبی جانچ اور رپورٹ کو پیش کرنے کی ضرورت ہو تو حقیقت پر مبنی رپورٹ پیش کرے، قرابت داری، اعزاء پروری، دوستی، محبت وغیرہ یہ چیزیں خلاف واقعہ رپورٹ دینے پر اسے مجبور نہ کریں اور جھوٹی گواہی نہ دے۔

نبی کریم ﷺ نے ایک دفعہ اپنے اصحاب ﷺ سے کہا: ”ألا أنبئکم بأکبر الکبائر“ (کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پھر آپ ﷺ تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا: ”وقول الزور“ (جھوٹی گواہی) اور سن لو جھوٹی گواہی، حضور ﷺ اس کو مکرر فرماتے رہے یہاں تک کہ یہ خدشہ ہونے لگا کہ آپ ﷺ خاموش نہ ہوں گے۔ (۲)

(۱) اغاثۃ اللہفان : فصل ومن مکائدہ أنه يأمرک : ۱۲۰/۱، دار المعرفۃ ، بیروت ، الطبعة الثانية :

ایسے ہی اگر کبھی مریض طبی رپورٹ طلب کرے تو یوں ہی اسے منع نہ کر دے؛ چونکہ یہ رپورٹ شہادت کے درجہ میں ہوتی ہے اور اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: ۲۸۲) بیمار کے راز پوشیدہ رکھے:

۱۳- ویسے تو ہر مسلمان کے لئے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے راز پوشیدہ رکھے، ڈاکٹروں کے لئے تو یہ نہایت ضروری اور اشد چیز ہے؛ چونکہ بیمار ڈاکٹر کے سامنے رضا کارانہ طور پر اپنے امراض کو ظاہر کرتا ہے، ڈاکٹر کو چاہئے کہ بیماری کی جو کوئی بھی معلومات اسے ہوں وہ اسے راز میں رکھے، اس کے امور اور امراض کا دوسروں سے اظہار نہ کرے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والاخرة“ (۱) ”جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو اللہ عزوجل دنیا اور روز قیامت اس کی پردہ پوشی کریں گے۔“

ہاں اگر احوال ایسے ہوں کہ بیمار کے امراض کے چھپانے میں زیادہ ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے مقابلہ میں بیماری کے اظہار کے چھوٹے ضرر کو برداشت کیا جائے گا، مثلاً: یہ کہ کوئی شخص کسی وبائی مرض میں مبتلا ہے جس سے دوسروں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو خصوصی لوگوں کو اس کی اطلاع دینا یا شوہر ایڈز وغیرہ میں مبتلا ہو تو اس کی بیوی کو اس سے باخبر کرنا درست ہے۔

۱۴- کسی شرعی یا علمی جواز کے بغیر علاج سے نہ رکے:

ڈاکٹر کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی عذر شرعی یا علمی کے کسی کے علاج سے رک جائے، اور ایسی دوا تجویز کرے جس سے ظن غالب شفاء کا ہو، ایسے ہی حرام ادویہ جیسے نشہ آور چیزیں تجویز نہ کرے اگر مباح سے اس جگہ کام چل سکتا ہو۔ جب نسخہ لکھے تو واضح تحریر میں لکھے کہ میڈیکل والے کو دوائی دینے میں غلطی نہ ہو۔

ڈاکٹر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیمار کو دوا کا طریقہ استعمال، اوقات، اور دوا کے استعمال کے دوران رونما ہونے والے اثرات بتلا دے۔ غیر ضروری دوا تجویز نہ کرے، طبی اصول کے مطابق دوا تجویز کرے۔

۱۵- بغیر کسی ضرورت کے حدود شرع کو نہ تجاوز کرے:

ڈاکٹر کو چاہئے کہ ممنوعات شرعیہ کو بقدر ضرورت استعمال کرے، بیماری کی شرمگاہ بقدر ضرورت دیکھنا اور اس کا مس (چھونا) کرنا جائز ہے، جب ڈاکٹر جانچ پڑتال کر چکے تو اب اس کے بعد بغیر کسی ضرورت کے اس کی شرمگاہ کا دیکھنا اور اس کا مس کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہوگا چونکہ فقہی قاعدہ ہے ”ما جاز لعذر بطل بزوالہ“ جو چیز عذر کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ عذر کے ختم ہونے پر اس کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ (۱) اس بارے میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أُنْبَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ﴾ (النور: ۳۰)

۱۶- مریض کی بھلائی کے لئے اس کی جان ختم نہ کر دے:

ڈاکٹر کے لئے جائز نہیں کہ وہ مریض کی بھلائی کے لئے یا بجز بہ رحم اس کی جان لے لے، چونکہ یہ بھی قتل نفس شمار ہوگا جس کو اللہ عزوجل نے حرام کہا ہے، لہذا ڈاکٹر کو کسی بھی صورت میں مریض کی جان کو ختم کر دینے کا اختیار نہ ہوگا، مثلاً کوئی بیمار شخص جو اپنی زندگی اور بیماریوں سے تنگ آچکا ہے تو اس کی تکلیف اور موت وزیست کی کشمکش کو ختم کرنے کے لئے اور اس کی اس ڈانواں ڈول زندگی پر ترس کھا کر اس کی جان ہی ختم کر دے، خواہ یہ اس مریض کے مطالبہ پر ہو یا اس کے رشتہ داروں کے مطالبہ پر، بہر صورت اس طرح جان کو ختم کر دینا جائز نہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلے ایک شخص کو ایک زخم تھا، اس نے اس زخم کی تاب نہ لا کر ایک چھری لی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، خون رکا نہیں اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ عزوجل نے فرمایا: بندے نے بذات خود میرے پاس آنے میں

جلدی کی؛ لہذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی: ”بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنة“ (۱)

۱۷- بیمار کو حکمت اور نرمی کے ساتھ مرض بتلائے:

اگر مریض ڈاکٹر سے بیماری کے بارے میں دریافت کرے تو پوری دانش مندی اور حکمت عملی کے ساتھ اس بیماری کا اظہار کرے، بیمار کا ربط اور تعلق اللہ عزوجل سے قائم کرے، اس کے ساتھ لطف و مہربانی کا رویہ اختیار کرے، اس کی ڈھارس بندھوائے، ان امور کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے نئی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ

عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ (۲)

”جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور

کرے تو اللہ عزوجل اس کے آخرت کی پریشانیوں میں سے کسی

پریشانی کو دور کریں گے“

۱۸- خندہ پیشانی اور خوش خلقی کا مظاہرہ کرے:

ڈاکٹر کو چاہئے کہ خلیق، ملنسار، ہنس مکھ اور خوش مزاج ہو، مریضوں سے خندہ پیشانی اور کھلے مزاج سے ملے، اچھی طرح ان کے احوال دریافت کرے، حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ“ (۳) تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے۔

اپنی آواز پست رکھے، زیادہ زور شور سے نہ بولے؛ چونکہ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ (لقمان: ۱۹) اپنی آواز پست کر۔

چونکہ اگر بلند آواز اور زور سے بولنا کمال کی چیز ہوتی تو اللہ عزوجل نے اس

وصف کو گدھے کے لئے بیان کیا نہ ہوتا۔

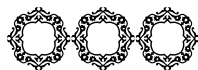
۱۹- بیماروں کے سامنے دوسرے ڈاکٹروں پر تنقید نہ کرے:

ڈاکٹر کو اپنے حوالے سے غور و فکر چاہئے، اپنے امور میں مہارت، دقت اور کاموں پر اسے دھیان کرنا چاہئے، نہ یہ کہ اپنے دیگر ڈاکٹروں کی نقائص و اوصاف کو بیان کرنے میں لگا رہے: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات: ۱۲)

دوا، ہم ملاحظہ:

(۱) اس کتاب میں ”ضرورت“ اور ”حاجت“ کا لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے نہ کہ عرفی معنی میں، اہل علم ”ضرورت“ اور ”حاجت“ کی تفصیلات جانتے ہیں۔

(۲) جو آپریشن ناجائز ہے اس کی اجرت بھی ناجائز ہے، کتاب الإجارة میں یہ اصول مشہور ہے۔

(۱) بخاری تعلیقاً: باب ما ذکر عن بنی اسرائیل: حدیث: ۳۴۶۳

(۲) المعجم الأوسط: من اسمہ احمد، حدیث: ۱۷۸

(۳) ترمذی: صنائع المعروف، حدیث: ۱۹۵۶، ابویسی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔

آپریشن کا جواز کتاب وسنت اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشنی میں

۱- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾
(المائدہ: ۳۲)

اللہ عزوجل نے اس آیت کریمہ میں اس شخص کی تعریف و توصیف کی ہے جو بقائے نوع انسانی کے لئے کام کرتا ہے، اور انسانیت کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔
آپریشن بھی نوع انسانی کو ہلاکت سے بچانے کا ایک عمل ہے، چونکہ بہت سارے امراض وہ ہوتے ہیں جس میں انسان کو آپریشن اور عمل جراحی کی ضرورت ہوتی ہے بصورت دیگر اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔

۲- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فی رأسہ“ (۱) ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں پچھنا لگایا۔“

۳- حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”أنہ عاد مریضاً ثم قال: لا ابرح حتی تحتجم، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ”ان فیہ شفاء“ (۲) کہ انہوں نے ایک بیمار کی عیادت کی؛ پھر فرمایا: میں اس کے پچھنا لگانے تک یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شفاء ہے۔

(۱) بخاری باب الحجامة علی الرأس، حدیث: ۵۳۷۳

(۲) المستدرک: کتاب الطب، حدیث: ۷۳۶۶، بخاری: باب الحجامة من الداء، حدیث: ۵۳۷۲، حاکم نے اس کو مسلم کی شرط صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

۴- حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”ان أمثل ما تداو یتم به الحجامة والقسط البحری“ (۱)
ان احادیث میں پچھنا لگانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس سے دواء اور علاج کے صحیح ہونے کو بتلایا ہے، اور پچھنا لگانے کے لئے جسم کے ایک خاص حصہ کو شق کرنا اور چیرنا پڑتا ہے، جس سے خون فاسد کا اخراج کیا جاتا ہے۔
موجودہ دور کے آپریشن کی نوعیت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے بلکہ آپریشن اس کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔

۵- مسلم شریف کی ایک حدیث ہے: ”بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی أبی بن کعب طبیباً، فقطع منه عرفاً ثم کواه علیہ“ (۲)
یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب کے رگ کے کاٹنے اور اس پر داغنے کو منع نہیں کیا اور لوگوں کا کاٹنا بھی دراصل یہ موجودہ دور کے آپریشن ہی کی ایک شکل ہے۔

۶- حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں زخمی ہونے کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون دھونے لگیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا کہ پانی کی وجہ سے خون مزید بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک حصیر کو جلایا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر لگا دیا: ”عمدت الی حصیر حرقتها، والصقتھا علی جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس طرح کے خون کو روکنے کے عمل کو جائز رکھا۔
۷- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

(۱) بخاری: باب الحجامة من الداء، حدیث: ۵۶۹۶

(۲) مسلم باب لكل داء دواء، حدیث: ۲۲۰۷

(۳) بخاری: باب المحن ومن یتثرس بترس، حدیث: ۲۷۷۷

”الفطرة خمسٌ او خمسٌ من الفطرة الختان،

والاستحداد، وتقليم الأظفار وقص الشارب“ (۱)
اس حدیث میں ذکر کردہ ختنہ بھی آپریشن کی ایک شکل ہے، جس کو شریعت نے مشروع کیا ہے اور اس کو امور فطرت میں شمار کیا ہے۔

آپریشن کا جواز اجماع سے

موجودہ آپریشن کی کامل اور مکمل، اور ترقی یافتہ شکل تو گزشتہ ادوار میں نہیں ملتی، البتہ آپریشن کی قبیل کے کچھ نمونے پہلے ہی سے موجود تھے، رگوں کا کاٹنا، پچھنا لگانا، اعضاء کا قطع کرنا، اس قسم کے آپریشن کو اسلاف نے غلط باور نہیں کیا ہے، اور نہ اس کا انہوں نے انکار کیا ہے؛ بلکہ انہوں نے اس کے جواز اور اباحت کی بات کہی ہے۔

چنانچہ امام ابوالولید محمد بن احمد بن رشد (الحمد) کہتے ہیں۔

”لا اختلاف أعلمه في أن التداوي بما عدا الكي من الحجامَة وقطع العروق وأخذ الدواء مباح في الشريعة غير محظور“ (۲)

اس بارے میں مجھے کسی اختلاف کا پتہ نہیں ہے کہ داغنے کے علاوہ پچھنا لگانا، رگوں کا کاٹنا اور دوا و علاج کرنا شریعت میں مباح اور جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔

گزشتہ دور کے علماء نے آپریشن کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں تالیفات میں محمد بن زکریا الرازی کی ”کتاب الحاوی“ ہے اور زہراوی کی ”التصريف لمن عجز عن التأليف“ ہے محمد علی القرطبی کی کتاب ”الأسقام والأبرام في علاج الجراحات والأورام“ ہے۔

شریعت نے مشقت اور تکلیف کے دفع کرنے اور بندے سے تکلیف دور کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے، اور بندے کے لئے سہولت اور آسانی پیدا کی ہے۔

(۱) بخاری: باب قص الشارب، حدیث: ۵۵۵

(۲) المقدمات المهمات لابن رشد ۳/ط الاولى مطبعة السعادة بمصر

اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ۷۸)
﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾
(النساء: ۲۸)

امام شاطبی فرماتے ہیں کہ:

”لا يمنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر، وقطع المتاكلة وقلع الاضراس الوجعة، وبط الجراحات، وأن يحمي المريض ما يشتهي، وإن كان يلزم منه اذية المريض؛ لأن المقصود إنما هو مصلحة التي هي أعظم وأشد في المراعاة من مفسدة الايذاء التي هي بطريق اللزوم وهذا شأن الشريعة أبداً“ (۱)

”طبيب کو کڑوی دوا پلانے، اور خارش زدہ ہاتھ کو کاٹنے، اور تکلیف دہ دانت اکھاڑنے اور زخموں کے چیرنے سے نہیں روکا جائے گا، اور وہ بیمار کو خواہش کے مطابق کھانے سے بھی روک سکتا ہے اگرچہ مریض کو اس سے تکلیف ہو اس لئے کہ یہاں جو مصلحت پیش نظر ہے وہ اس تکلیف کے مفسدہ سے بڑھ کر ہے“

(۱) الموافقات للشاطبي كتاب الاحكام: ۲/۱۲۷، دار المعرفة بيروت

جائز آپریشن

یہ عمل جراحی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کو جائز کہا ہے یا تو اس کا مقصد مریض کا علاج کرنا ہوگا یا ولادت کا آپریشن ہوگا جس میں حاملہ عورت یا اس کے بچہ کی جان بچانا ہوگا یا اس عمل جراحی کا مقصد مریض کی بیماری اور اس کے مرض کی نوعیت کی جانچ ہوگی۔

یا اس آپریشن کا مقصد اجزاء جسمانی کی ترکیب اور اس کے علاج کے طریقوں کی معلومات حاصل کرنا ہوگا، جیسا کہ علی اختلاف الاقوال پوسٹ مارٹم میں ہوتا ہے۔

آپریشن کی بنیادیں:

آپریشن والی بیماری کی جانکاری کے لئے میڈیکل ٹسٹ کا ثبوت، اس میڈیکل ٹسٹ اور طبی جانچ کا ثبوت ان وجوہات کی وجہ سے ہے:

۱- جب شریعت نے آپریشن کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لوازمات اور اس سے متعلق ضروری چیزوں کی بھی اجازت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔

۲- آپریشن اور عمل جراحی کا جواز اس کے اسباب اور دوائی کے پائے جانے پر موقوف ہے اور اس کا پتہ چلے گا طبی جانچ کے ذریعہ تو طبی جانچ بھی جائز اور مشروع ہوگی۔

۳- اس طبی اور ٹسٹ کے ذریعہ ہی عمل جراحی اور آپریشن کے ضروری یا غیر ضروری ہونے کا پتہ چلے گا، ضرورت کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے اضرار و نقصانات سے بچایا جاسکے گا: اس لئے کہ اگر ڈاکٹر بغیر کسی طبی جانچ کے

محض ظن اور تخمین کی بنیاد پر آپریشن کریں گے تو اس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔

اور اس طرح لوگوں کو بے جا ہلاکت اور مصیبت میں ڈالنا ہوگا جو شرعاً ممنوع ہے، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرہ: ۱۹۵)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

(النساء: ۲۹)

مرض کی تفتیش اور تحقیق کے لئے ستر عورت کھولنے کا حکم:

بعض آپریشن والے امراض کی تفتیش کے لئے مریض کا ستر کھولتے ہیں خصوصاً ان امراض میں جو پیشاب کی راہوں اور اعضاء تناسل، اور ڈیلیوری ولادت سے متعلق ہوتے ہیں بعض اوقات ان جگہوں کا ایکسٹرا ضروری ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کے لئے پیچھے یا آگے کی راہ سے کچھ کلر (رنگ) اندر داخل کرتے ہیں جس سے ایکسٹرا واضح آتا ہے۔

اس قسم کے احوال میں مریض کا اپنی شرمگاہ کھولنے کا شرعی حکم کیا ہے؟

اور ڈاکٹر اور اس کی مددگار ٹیم کا اس بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟

اصل شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ مرد یا عورت کا دوسروں کے سامنے اپنی شرمگاہ کا کھولنا حرام ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ”لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ“ (۱) نہ مرد، مرد کی شرمگاہ دیکھے اور نہ عورت، عورت کی شرمگاہ دیکھے۔

اور فقہاء نے ستر عورت کھولنے کی حرمت کا فتویٰ نقل کیا ہے

ابن جزی کہتے ہیں: ”العورة يسجب سترها عن أعين الناس

إجماعاً“ (۲) ستر عورت کا لوگوں کی نگاہوں سے چھپانا بالاجماع واجب ہے۔

(۱) مسلم باب تحريم النظر الى العورات، حدیث: ۲۶۶

(۲) قوانین الاحکام الشرعية لا بن جزی: ۲۹

امام عزالدین بن عبدالسلام کہتے ہیں:

”ستر العورات والسوءات واجب ، وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات ولا سيما في النساء الاجنبيات“ (۱)

”ستر عورت اور شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، اور یہ انسانیت، مروت اور بہترین عادات کے قبیل کی چیز ہے، خصوصاً اجنبی عورتوں سے اس کو چھپانا“ آگے کہتے ہیں:

”لكنه يجوز للضرورة والحاجات“ (۲) یعنی صرف ضرورت

اور حاجت کے تحت انسان کو اپنی شرمگاہ کھولنے کی اجازت ہے۔

شرعی قاعدہ ہے: ”الضرورات تبيح المحظورات“ (۳)

حاجت اور ضرورت یہ ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے۔

ایک قاعدہ ہے: ”الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة“ (۴) حاجت کو ضرورت کے درجہ تسلیم کیا جائے گا خواہ وہ حاجت عمومی ہو یا خصوصی۔

ضرورت کے تحت شرمگاہ کو دیکھنے کی اجازت یا تو میاں بیوی کو ہوتی ہے یا ڈاکٹروں کو علاج و معالجہ کے لئے؛ لہذا ضرورت کے تحت ڈاکٹر اور اس کے معاون عملہ کو بقدر ضرورت اس وقت دیکھنے کی اجازت ہوگی جب کہ یہ ضرورت کسی دوسرے ذریعہ سے پوری نہ ہو سکتی ہو۔

اس لئے ڈاکٹر اور اس کے ساتھ معاون عملہ اسی جگہ کو دیکھے جس کے دیکھنے کی

(۱) قواعد الاحکام لا بن عبدالسلام: ۱۲۵/۲، مکتبۃ الکلیات الأزهریۃ القاہرہ

(۲) حوالہ سابق (۳) الأشباه والنظائر لا بن نجیم: ۸۵

(۴) الأشباه والنظائر لا بن نجیم: ۸۹

ضرورت ہو، اور اسی وقت کیوں کہ اصل حکم تو شرعاً شرمگاہ کو کھولنے اور اس کو دیکھنے دونوں کے حرام ہونے کا ہے۔

چوں کہ شرعی قاعدہ ہے: ”ما أیبح للضرورة یقعد بقدر الضرورة“ (۱) اس لئے ضرورت کے بقدر ہی دیکھے۔

سن کرنے کے احکام:

عمل جراحی اور آپریشن کے لئے ایک پرخطر مرحلہ سن کرنے کا بھی ہوتا ہے، اس سے جسم انسانی کو آپریشن کے لائق اور اس کے لئے قوت برداشت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے، یہ آپریشن کے مراحل میں سے نہایت پرخطر مرحلہ ہوتا ہے جس میں جان کے چلے جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔

عربی میں اس عمل کو ”تخدير“ کہتے ہیں جس کے معنی سست کرنے اور بے حرکت کرنے کے آتے ہیں۔

اطباء کی اصطلاح میں ایسا علم ہے جس کا مقصد ان ذرائع کو معرفت اور اس کا استعمال ہے جس کی وجہ سے مریض میں جزویاً مکمل حس ختم ہو جاتی ہے جس کا مقصد آپریشن ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ سن کرنا اس لئے ہوتا ہے کہ عمل جراحی اور آپریشن کے دوران ڈاکٹر پرسکون طریقہ پر اپنا کام انجام دے، مریض کی تکلیف کے باعث حرکت اور مزاحمت اس کے عمل کے لئے خلل انداز ہو، اور اس مزاحمت میں اس کو کہیں مزید نقصان نہ ہو جائے۔

اور یہ سن کرنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو پوری طرح جسم کو سن کرنا، اور یہ مرکزی اعصاب میں ہوتا ہے جس سے ادراک اور شعور اور سمجھ بوجھ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جسم کی مکمل حس ختم ہو جاتی ہے اور یہ شخص بالکل گہری نیند میں چلا جاتا ہے، اس کو کچھ بھی حس نہیں ہوتی ہے۔

(۱) الأشباه والنظائر لا بن نجیم: ۳۱/۷

اور اس کے اعضاء مکمل طور پر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

اور یہ سن کر ناکبھی جسم کے خاص حصہ میں ہوتا ہے جہاں کا آپریشن مطلوب ہوتا ہے۔

سن کرنے کا عمل تین احوال میں ہوگا:

پہلی حالت: سن کرنے کا عمل بالکل ضروری اور لازمی ہو جیسے دل، دماغ، آنکھ، کان، اعصاب، سینہ، پیٹ اور پیشاب کی راہوں کا آپریشن ہے، تو اس صورت میں آپریشن کرنا جائز ہے۔

شرعی قاعدہ ہے: ”الضرورات تبیح المحظورات“ (۱)

دوسری حالت: یہ ہوتی ہے کہ یہ سن کرنا ضرورت اور حاجت کے درجہ میں ہو، یعنی بغیر سن کئے ہوئے بھی عمل جراحی کی جاسکتی ہے؛ لیکن اس میں مریض کو بہت ساری تکالیف اور بے چینیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

تو اس صورت میں بھی سن کرنا اس فقہی قاعدہ کی وجہ سے جائز ہوگا۔

”الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو

خاصة“ (۲)

تیسری حالت: نشہ کا استعمال نہ لازمی ہو اور نہ ہی حاجت کے درجہ میں ہو، اور آپریشن میں کوئی زیادہ تکلیف بھی نہ ہوتی ہو، معمولی تکلیف میں کام ہو جاتا ہو جس پر صبر و ضبط سے کام لیا جاسکتا ہے، جیسے: دانت نکالنا وغیرہ۔ تو اس صورت میں تھوڑے سے نشہ کے استعمال کی اجازت ہوگی، اس لئے کہ فقہاء نے دوا اور علاج کے لئے، تھوڑے سے نشہ اور فتور پیدا کرنے والی چیز کے استعمال کی اجازت دی ہے۔

چنانچہ امام ابن عابد بن شامی کہتے ہیں:

”قدمنا في الحظر والاباحة عن التاتار خانية انه لا بأس

بشرب ما يذهب العقل لقطع نحو أكلة، اقول ينبغى

تقييدهً بغير الخمر“ (۱)

”ہم نے کتاب الحظر والاباحہ میں تاتار خانہ کے حوالہ سے پہلے لکھا ہے کہ عضو کو کھانے والی بیماری میں اس عضو کو کاٹنے کے لئے عقل کو زائل کرنے والی چیز کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کو شراب کے علاوہ دیگر چیزوں کے ساتھ مقید کرنا چاہیے“

اس عبارت میں علامہ شامی نے یہ بتلایا کہ:

عضو کو کھانے والی بیماری میں اگر آپریشن اور عمل جراحی کی ضرورت ہو تو عقل کو زائل کرنے والی چیز پلائی جاسکتی ہے۔

صاحب تبصرة الأحكام کہتے ہیں:

”إذا كان شارب الخمر أو النبيذ حرّاً مسلماً مكلفاً وشربةً مختاراً من غير ضرورة ولا عذر فانه يجلد ثمانين ..... ثم قال بعد ذلك ، والظاهر جواز ما سقى من المرقد لأجل قطع عضو ونحوه، لأن ضرر المرقد مأمون، وضرر العضو غير مأمون“ (۲)

”اس عبارت میں صاحب تبصرة الأحكام نے اس وقت نشہ آور چیز کے استعمال کی اجازت دی ہے جب کہ عضو کو کاٹنا ہو، اور اس کے لئے بالکل بے ہوش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو“

اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس نشہ آور چیز کے استعمال کا جو ضرر ہے، وہ اس عضو کو اسی حالت میں برقرار رکھنے کے نقصان سے کم ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں:

”ولو احتيج في قطع اليد المتأكلة الى زوال عقله هل يجوز ذلك؟ يخرج على الخلاف بالتداوى بالحمز قلت الاصح الجواز“ (۱)

”امام نوویؒ نے یہاں فرمایا ہے کہ عضو کو کھا جانے والی بیماری میں ہاتھ کو کاٹنے کے لئے عقل کو زائل کرنے والی چیز کا استعمال کرنا جائز ہے“ بہر حال ضرورت اور حاجت کے درجہ میں اور عمل جراحی و آپریشن کے لئے سن کرنے اور عقل کو زائل کرنے والی چیز کے استعمال کی اجازت ہے۔

سن کرنے اور عقل کو زائل کرنے والی اشیاء کے استعمال کے احکام:

موجودہ دور میں سن کرنے کے لئے جو ادویہ استعمال ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ادویہ تو وہ ہیں جو مکمل جسم میں فتور پیدا کرتے ہیں جیسے کلورنوم، ائیر، اکیڈ، ازوٹرو وغیرہ۔ اس قسم کا نشہ کا استعمال پیٹ، گردن، اور سینہ کے آپریشن کے لئے دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے جدید ادویہ تو اسلاف اور قدیم فقہاء کے دور میں نہیں تھے؛ لہذا بعینہ ان ادویہ کا حکم ان کے یہاں نہیں ملتا، البتہ اس قسم کی نشہ آور چیزیں بلاد اسلامیہ میں حشیش کے نام سے پہچانی جاتی ہیں اور فقہاء نے حشیش اور دیگر نشہ آور چیزوں کی حرمت کی تصریح کی ہے۔

شیخ علاء الدین حصکفیؒ فرماتے ہیں:

”وبحرم اكل البنج والحشيشة والأفيون؛ لأنه مفسد للعقل، ويصد عن ذكر الله وعن الصلوة“ (۲)
بھنک، افیون کا کھانا حرام ہے؛ چونکہ یہ عقل میں فتور کے باعث ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں۔

(۱) روضة الطالبين للنووي: باب حد شارب الخمر: ۱/۱۷۱ المكتبة الاسلامي بيروت دمشق عمان

الطبعة الثالثة: ۱۴۱۲ھ ۱۹۹۱ء

(۲) الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين: ۲/۴۵۸، دار الفكر بيروت

شیخ عبدالباقی زرقانی لکھتے ہیں:

”المخدر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب كالأفيون وكذا حشيشة على الصحيح، بخلاف المرقد وهو ما غيَّبها كحب البلاذر والدكتوراة، فظاهر الأمر ولا حدَّ على مستعملها ولا يحرم منها الا ما أثر في العقل“ (۱)

نشہ آور چیز وہ ہے جو عقل کی غیبت کی باعث ہو، نہ حواس کی غیبت کی، اس میں کچھ فرحت بھی ہو جیسے افیون، اسی طرح صحیح قول کے مطابق حشیش ہے، البتہ جو نیند آور ہو وہ وہ ہے جو عقل کی غیبت کی باعث ہو جیسے بلاذر اور دکتوراة کے دانے، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے والے پر حد جاری نہ ہوگی اور اس میں جو عقل پر اثر کرے وہی حرام ہے۔

ان فقہی عبارات سے پتہ چلا کہ حشیش اور اس کے علاوہ دیگر نشہ آور چیزیں جب کہ وہ عقل کو زائل کر دیں تو ان کا حکم شراب کا حکم ہوگا جس کی حرمت کی تصریح قرآن و حدیث میں موجود ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کل مسکر حرام“ (۲) ”ہر نشہ والی چیز حرام ہے“۔

یہ تمام نشہ آور چیزوں کو شامل ہے خواہ وہ پینے کی چیز ہو یا کھانے کی، جامد ہو یا مائع نباتات کی قبیل سے ہو یا مصنوعی یا دونوں کا مکسچر بہر حال حرام ہوں گی۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہر مسکر اور مفتر سے منع فرمایا ہے: ”نہی رسول اللہ ﷺ عن کل مسکر ومفتر“ (۳)

(۱) شرح الزرقانی علی مختصر خلیل: ۲۳/۱ ب ۲۳

(۲) مسلم باب بیان ان کل مسکر خمر حدیث ۲۰۰۲

(۳) ابوداؤد: باب نہی عن المنکر، حدیث: ۳۶۸۶

علامہ ابن حجر پیشی فرماتے ہیں: ”وہذا الحدیث فیہ دلیل علی تحریم الحشیشة بخصوصہ فانہا تسکر وتخدرو وتفتت“ (۱) ”اس حدیث میں خصوصاً حشیش کے حرام ہونے کی دلیل ہے، چونکہ وہ نشہ لاتی ہے اور فتور پیدا کرتی ہے۔“ یہ تو نشہ آور چیزوں کا حکم شرعی کا بیان تھا اس کے علاوہ موجودہ دور کے اطباء بھی اس کے نقصانات اور خرابیوں پر اتفاق کیا ہے اس کے خلاف عالمی سطح پر منفی مہم چلائی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے خطرناک امراض کینسر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ انسان کو بالکل ناتواں اور کمزور کر دیتا ہے وہ بالکل شکست خوردہ اور نفسیاتی اعتبار سے بیمار یوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔

مختلف نوعیت کے آپریشن کے احکام:

کاٹنا: اصلاً یہ حرام ہے اس لئے کہ یہ جسم میں بگاڑ اور خراب ہے: بعض اوقات اعضاء کی قطع و برید لازمی ہوتی ہے، اور کبھی صرف ضرورت اور حاجت کے درجہ کی۔ ان صورتوں میں فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے: حدیث نبوی سے بھی اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ”بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بن کعب طبیباً، فقطع منہ عرقاً، ثم کوّأ علیہ“ (۲) فقہاء اربعہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔

فقہاء حنفیہ: فتاویٰ ہندیہ میں ہے: ”من لہ سلعة زائدة فقطعہا، ان کان الغالب الہلاک فلا یفعل، والا فلا بأس بہ“ (۳) جس کو پھوڑا یا زائد غدود ہو، اگر غالب گمان ہلاکت کا ہو تو اس طرح نہ کرے؛ ورنہ کوئی حرج نہیں۔

اور اس میں یہ بھی ہے ”لا بأس بقطع العضوان وقعت فیہ الأكلة؛

(۱) الفتاویٰ الكبرى للہیثمی: باب الشرية والمحذرات: ۲۳۳/۴، المكتبة الاسلامیة

(۲) مسلم باب لكل ماء دواء، حدیث: ۲۲۰۷

(۳) الفتاویٰ الہندیة: الباب الحادی العشرون فیما یسع: ۳۶۰/۵، دار الفکر بیروت الطبعة

لثلاً تسری“ (۱) اور اس میں یہ بھی ہے ”انہ اذا تعارض مفسد تان روعی أعظمہما ضرراً بارتکاب أخفہا“ (۲) اور کوئی حرج نہیں عضو کے کاٹنے میں اگر اس میں گوشت گلنے کی بیماری ہو جائے تاکہ وہ پورے جسم میں سرایت نہ کرے۔ فقہاء مالکیہ: شیخ محمد یوسف المالکی کہتے ہیں:

”لو استأجر علی قطع سن صحیحة أو قطع عضو صحیح لم یجز، ولو كانت اليد المتأكلة والسن متوجعة جازت“ (۳)

”اور اگر وہ کسی شخص کو صحیح دانت یا صحیح عضو کے کاٹنے کے لئے اجرت پر لے تو اس کا یہ کرنا درست نہیں، اور اگر ہاتھ میں گوشت کے گلنے کی بیماری ہو جائے یا دانت میں درد ہو جائے تو جائز ہے“

فقہاء شافعیہ: شیخ زکریا انصاری کہتے ہیں:

”وحل قطع جزئہ، لأنه اتلاف جزء لا سبتقاء الكل كقطع اليد المأكلة“ (۴)

”اور جائز ہے اس کے ایک جز کو کاٹنا..... چونکہ یہ اس جز کا اتلاف اور اس کی بربادی ہے کل جسم کو باقی اور صحیح و سالم رکھنے کے لئے جیسے گوشت گلنے والی بیماری میں ہاتھ کو کاٹنا“

علامہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں: ”والأصح جوازہ لأنه اتلاف بعض لا سبتقاء الكل كقطع اليد للأكلة“ (۵) اور صحیح یہی ہے کہ یہ جائز ہو، اس لئے کہ یہ بعض کو تلف کرنا ہے کل کے بقا اور صحت کے لئے جیسے گوشت گلنے والی

(۱) حوالہ سابق (۲) الأشباه والنظائر لابن نجیم: ۷/۱

(۳) التاج والاکلیل: باب فی ارکان الاجارة وحکمها: ۵۲۵/۷، دار الکتب العلمیة الطبعة الأولى

۱۴۱۲ھ ۱۹۹۲ء

(۴) فتح الوہاب للانصاری: کتاب الأطعمة ۵۷۱/۲، دار الفکر للطباعة والنشر الطبعة ۱۴۱۳ھ ۱۹۹۳ء

(۵) شرح المحلی للمنہاج للمحلی: ۲۶۴/۱۴

بیماری میں ہاتھ کو کاٹنا۔

فقہاء حنابلہ: ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں: ”أما قطع الأكلة فإنه يخاف الهلاك بذلك العضو فأبيح له إبعاده ودفع ضرر المتوجة منه“ (۱) گوشت گٹنے والی بیماری میں اس عضو کو کاٹنا تو اس عضو کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اس کو دور کرنا جائز ہے، اور اس کی جانب سے پیش آنے والے ضرر اور نقصان کو دور کیا جاسکتا ہے۔

اور ابو محمد بن علی بن حزم الظاہری نے اس بارے میں اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے: ”واتفقوا انه لا يحل لأحد ان يقتل نفسه ولا يقطع عضواً من أعضائه، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوى بقطع العضو الألم خاصة“ (۲)

اور ان لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ کسی کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے اور اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹے اور نہ ہی اپنے آپ کو علاج و معالجہ کے علاوہ میں اپنے عضو کو کاٹ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے۔

احادیث اور فقہاء کی عبارتوں سے پتہ چلا کہ اعضاء کو کاٹنا ضرورت کے تحت جائز ہے۔

کیا بواسیر کاٹا جاسکتا ہے؟

ضرورت کی حالت میں بواسیر کو بھی کاٹا جاسکتا ہے۔

علامہ یونس بن ادریس البہوتی کہتے ہیں: ”يكره قطع الباسورة، ومع خوف تلف بقطعه يحرم وبتر كه يُباح“ (۳)

مطلب یہ ہے کہ پہلی حالت بواسیر کے کاٹنے کے حرام ہونے کی ہے کہ اس کے

کاٹنے کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ: بواسیر کے کاٹنے کا عمل مباح ہو، جب کہ اس کے چھوڑنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ احوال میں مکروہ ہے۔

کیا زائد انگلی کاٹی جاسکتی ہے؟

زائد انگلی کاٹنے کے بارے میں وسعت اور گنجائش ہے، عالمگیری میں ہے:

”إذا اراد الرجل أن يقطع اصبعاً زائدة أو شيئاً آخر، قال ابونصر رحمه الله تعالى: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك؛ فإنه لا يفعل، وإن كان الغالب هو النجاة، فهو في سعة من ذلك“ (۱)

”جب آدمی یہ چاہے کہ زائد انگلی کاٹے یا کوئی زائد چیز تو ابونصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اگر غالب کاٹنے والے کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو نہ کاٹے، اور اگر غالب نجات کا اندیشہ ہو تو اس کو اس کی گنجائش ہے“

ڈاکٹر محمد عثمان شبیر (استاذ الكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت) یہ زائد انگلی کے کاٹنے کو جائز کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلقت اور پیدائش میں ایک طرح کا نقص ہے: ”بحجة أنها عيب ونقص في الخلقة“ (۲)

یہ زائد انگلی کاٹنا اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کے تحت بھی نہیں آتا

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم رقمطراز ہیں:

”وأما قطع الاصبع الزائدة ونحوها فإنه ليس تغييراً لخلق الله وأنه قبيل ازالة عيب أو مرض فاجازة أكثر

(۱) الفتاوى الهندية: كتاب الكراهية الباب الحادى والعشرون فيما يسع من جراحات بنى آدم:

۳۶۰/۵ رشيدية، وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى الهندية: كتاب الحظر والاباحة، فصل فى الختان ج ۳/۴۱۰ رشيدية

(۲) أحكام جراحة التجميل فى الفقه الإسلامى، ضمن دراسات فقهية فى قضايا طبية المعاصرة،

ط/دار النفائس، الأردن، ط ۱/۱۴۲۱ھ

(۱) المغنى لابن قدامة: فصل لم يجد المضطر الا آدميا ۴۲۰/۹، مكتبة القاهرة

(۲) مراتب الاجماع لابن حزم الظاهرى: السبق والومى: ۱۵۷/۱، دار الكتب العلمية بيروت

(۳) كشف القناع للبهوتى

العلماء خلافا لبعضهم“ (۱)

”زائد انگلی کا کاٹنا اور اس طرح کے دیگر امور یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کے قبیل سے نہیں ہیں، یہ عیب کے زائل کرنے یا مرض کو ختم کرنے کے قبیل سے ہے، اس کو اکثر علماء نے جائز کہا ہے، اس میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے“

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ فرماتے ہیں:

”فان الظاهر أن المراد بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى حيوانا على صورته المعتادة لا يغير فيه؛ لأن ما خلق على خلاف العادة مثلاً كاللحية للنساء أو العضو الزائد ليس تغييراً بتغيير خلق الله“ (۲)

”چونکہ ظاہر اس سے مراد اللہ کی خلقت کی تبدیلی سے یہ ہیکہ اگر حیوان اپنی عادی صورت حال پر برقرار ہے تو اس میں تغیر واقع نہ ہوگی، جو چیز خلاف عادت مثلاً عورت کے لئے داڑھی یا عضو زائد ہو تو اس میں تغیر اور تبدیلی یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کے قبیل سے نہیں ہے“

فقہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ (۳)

کیا کسی عضو کے ضرورت سے زیادہ حصہ کو کاٹا جاسکتا ہے؟

کچھ احوال ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مرض آگے سرایت کر جائے گا۔

اس لئے وہ احتیاطاً مرض کی جگہ سے آگے کا تھوڑا سا حصہ کاٹ دیتے ہیں: علامہ شنفیلیؒ کہتے ہیں:

”والعلم عند الله انه لا حرج في هذه الزيادة، بشرط أن

(۲) بذل المجہود: ۲۵-۴۳

(۱) تکملہ فتح الملہم: ۱۹۵/۴

(۳) فتاویٰ محمودیہ: ۱۸/۳۳۸

یغلب على ظن الطبيب امكان السريان، وأن يكون

الجزء المقطوع في موضع يصعب فتحة يليه“ (۱)

”صحیح علم تو اللہ کو ہے کہ اس زیادہ حصہ کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں اس شرط کے ساتھ کہ ڈاکٹر کو گمان غالب یہ ہو کہ یہ دوسری جگہ میں سرایت کر جائے گا اور جس عضو کو کاٹا جا رہا ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں کاٹنا مشکل ہے“

بیماری کو سرے سے ختم کرنا:

بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے جڑ پیڑ سے ختم کرنا ضروری ہے جیسے سوجن اور گٹھی اور کینسر کے علاج میں ہوتا ہے۔ اس طرح بیماریوں کو جڑ پیڑ سے نکال پھینکنا جائز ہے۔

اس لئے کہ ضرورت اس کی داعی ہے جیسے بیمار زدہ عضو کو نکالنا جائز ہے اسی طرح یہ بھی ہے نیز ان امراض کا وجود مریض کے لئے بالکل نقصان دہ ہوتا ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے: ”الضرر یزال“ (۲)

چیرنا:

آپریشن کا ایک عمل جلد کو چیرنا ہے، آپریشن میں چیرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے ضرورت اور حاجت کے وقت چیر پھاڑ کرنا یعنی موجودہ نقصان کو دور کرنا جیسے پیر ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں در آنے والے چمڑے کا نکالنا۔

اسی طرح جب بچہ دانی کے پھٹنے کا ظن غالب ہو تو اس کو چیرنا یا آئندہ پیش آنے والے نقصان کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔

اس قسم کا آپریشن جائز اور مشروع ہے؛ اس لئے کہ یہاں ضرورت اس کی متقاضی ہے، ولادت کے لئے آپریشن بھی اس کی ایک قسم ہے۔

ولادت کے لئے تین طرح کا آپریشن کیا جاتا ہے:

(۲) الاشباہ: ۸۵

(۱) احکام الجراحة الطبية للشفیعی: ۳۱۲، دار الصحاب، جدہ

۱۔ جراحة الحمل المتبذ، بچہ کا رحم دانی سے باہر آنا۔

۲۔ جراحة استخراج الجنين الرحمی، رحم میں موجود بچہ کا نکالنا۔

۳۔ الجراحة القيصرية فی حال التمزق الرحمی، رحم دانی کے پھٹنے کی حالت میں آپریشن۔

یہ تینوں آپریشن جائز اور مشروع ہیں چوں کہ یہاں ایک محترم جان کو بچانا مقصود ہوتا ہے یہ جان کا بچانا اللہ عزوجل کے اس قول کے عموم میں داخل مانا جائے گا۔

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدہ)

پہلی صورت میں بچہ رحم کے باہر ایک جھلی میں ہوتا ہے، وہاں اس کی حیات کی ضمانت نہیں دی جاسکتی جھلی پھٹ سکتی ہے جس سے ماں اور بچہ دونوں کی موت کا خطرہ ہوتا ہے۔

دوسری صورت میں بچہ کے پیٹ میں کامل اور مکمل ہونے کے بعد ماں مرجاتی ہے، ڈاکٹر مردہ ماں کے پیٹ کو شق کر کے بچہ کو نکال لیتے ہیں۔

تیسری صورت میں بچہ کے کامل اور مکمل ہونے کے بعد رحم اس قدر بڑا ہونا شروع ہوتا ہے کہ اس کے پھٹنے اور ماں کے موت سے دوچار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مذکورہ بالا تین صورتوں میں سے دوسری صورت میں علماء فقہاء اختلاف ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت مرجائے اور پیٹ میں بچہ کے زندہ ہونے کی امید ہے کیا آپریشن کر کے بچہ کو نکالنا جائز ہے؟

اس بارے میں دو قول ہیں:

پہلا قول: اس کے پیٹ کو پھاڑیں گے اگر بچہ کے زندہ ہونے کی امید ہو۔

یہ امام ابوحنیفہؒ، محمد بن حسن، شوافع اور ظواہر کا مذہب ہے۔ (۱)

دوسرا قول: اس کے پیٹ کو نہیں پھاڑیں گے۔

علامہ شنیطیؒ کہتے ہیں میری نظر میں جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے صحیح علم اللہ ہی کو

ہے۔ وہ پہلا قول ہے۔

اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدہ: ۳۲)

اس آیت سے ابن حزم الظاہری نے اٹھلی میں استدلال ہے کیوں کہ پیٹ کے چیرنے میں اگر اللہ نے چاہا تو بچے کی زندگی ہو سکتی ہے؛ لہذا یہ آیت کے مقصود میں داخل ہے۔

”ولومات امرأة حامل والولد حیّ يتحرك، قد تجاوز ستة أشهر؛ فإنه يشق بطنها طولاً ويخرج الولد، لقوله تعالى: ”ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً“ (المائدہ)، ومن تركه عمداً حتى يموت فهو قاتل نفس“ (۱)

”اور اگر حاملہ عورت مرجائے اور لڑکا حرکت کر رہا ہو اور چھ مہینے سے زائد کا ہو گیا ہو تو اس کے پیٹ کو لمبائی میں پھاڑا جائے گا اور اس بچے کو نکال لیا جائے گا، اللہ عزوجل کے اس ارشاد کی وجہ سے ”اور جو اس کو زندگی دے تو اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی“ اور جو شخص اس کو جان بوجھ کر اس کے مرنے تک چھوڑے رکھے تو وہ اس کا قاتل شمار ہوگا“

بعض حنفی فقہاء نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”عن الامام أبي حنيفة انه أمر بشق بطن الحامل“ (۲) حضرت امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حاملہ عورت کے پیٹ کو پھاڑنے کا حکم دیا ہے۔ امر کا لفظ وجوب اور ضروری ہونے کو بتلاتا ہے۔

جب امام محمد بن حسن الشیبائی سے اس مسئلہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا:

(۱) المحلى لابن حزم: مسألة حمل الغش ۳۹۶/۳، دارالفکر بیروت

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۸۸

”یشق بطنها ویخرج الولد لا یسع الا ذلك“ (۱) اس کے پیٹ کو پھاڑا جائے گا اور اس کے بچے کو نکال لیا جائے گا اور کرنا بھی یہی چاہئے۔
اس عبارت کے آخری حصہ سے شق اور پھاڑنے کے عمل کا ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے۔

اس بارے میں مذہب شافعی کا ذکر کرتے ہوئے صاحب مغنی المحتاج لکھتے ہیں:
”ویجب شق جوفها لا خراجہ قبل دفنها وبعده“ (۲) اور ضروری ہے اس بچے کے نکالنے کے لئے اس عورت کے پیٹ کا پھاڑنا اسکو دفن کرنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی۔

علامہ شمس الدین محمد بن احمد بن شہاب الدین الزلی الشافعی کہتے ہیں:
”أو دفنت امرأة بجنین ترجی حیاته بأن یکون له ستة أشهر فأكثر فیشق جوفها ویخرج، اذ شقة لازم قبل دفنها أيضاً“ (۳)

”اگر حاملہ عورت جس کے جنین کے زندہ ہونے کی امید ہو یعنی وہ چھ مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو تو اس کے پیٹ کو پھاڑا جائے گا یا اس کے دفن کرنے سے پہلے اس کا پھاڑنا لازم اور ضروری ہے۔“

عقلی دلائل:

۱- قیاس: یہاں مردے کے ایک جزء کو تلف کر کے زندہ کو حیات دی جا رہی ہے یہ اس کے مشابہ ہو گیا کہ آدمی کو کبھی مجبوراً مردار کے عضو کو کھانے کی نوبت آجائے تو اس

(۱) الفتاویٰ الہندیۃ: الفصل الأول فیما یسع من جراحات بنی آدم: ۱۵۷/۵، دارالفکر بیروت الطبعة الثانية ۱۳۱۰ھ

(۲) حواشی الشروانی والعبادی علی تحفة المحتاج: فصل فی الدفن وما یتبعه: ۲۰۵/۳، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ودارالحیاء التراث العلمی

(۳) نہایۃ المحتاج للرملی: نقل المیت قبل دفنها من بلد الی بلد: ۲۰۳/۳، دارالفکر بیروت الطبعة الأخيرة ۱۴۰۳ھ ۱۹۸۳ء

کی اجازت ہے۔ (۱)
دوسرا طریقہ استدلال

یہاں دونوں کے حقوق متعارض ہو گئے، زندہ کے حق کو مقدم کہا جائے گا اس لئے کہ وہ زیادہ قابل احترام ہے: ”انه تعارض حقهما فقدم حق الحی لکون حرمتہ أولى“ (۲) جب دو مفسدوں میں تعارض ہو جائے تو ان میں بڑے مفسدے کی رعایت کی جائے گی ان میں سے چھوٹینقصان کا ارتکاب کرتے ہوئے۔
فقہاء کی ان عبارتوں سے حاملہ مردار عورت کے پیٹ کا پھاڑنا اور بچے کو نکال لینا ضروری ہے اور اگر ڈاکٹر اس عمل سے رکتا ہے تو وہ قاتل شمار ہوگا بعض فقہاء اس کے قاتل ہیں:

”بل نصّ بعضهم علی أنه اذا امتنع الا نسان من فعل الشق متعمداً فانه یعتبر قاتلاً“ (۳)

(۱) المہذب الالی اسحق فیروز آبادی ۱۳۸/۱

(۲) المبدع لابن مفلح القراءۃ علی القبر ۲۸۰/۲ دارالکتب العلمیۃ بیروت، الطبعة الاولى ۱۴۱۸ھ ۱۹۹۷ء

(۳) أحكام الجراحة الطبیۃ الشنقیطی

حاجت درجہ کا آپریشن

بعض مرتبہ فطری اور طبعی ولادت میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں کبھی نومخرج میں ہڈیاں تنگ ہوتی ہیں یا مخرج کی بعض آنتوں کا پھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کی ضرورت کے موقع پر آپریشن کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

شرط یہ ہے کہ اس ضرورت کو اطباء محسوس کریں اور وہی اندازہ کریں کہ فطری ولادت کی سکت عورت میں ہے یا نہیں، محض فطری تکالیف سے بچانے کے خاطر عورت یا شوہر کے مطالبہ پر آپریشن کی اجازت نہ ہوگی۔

سورخ کرنا:

آپریشن کی ایک قسم سورخ کرنا ہے بعض مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے بچوں میں پیدائشی طور پر جو مسخ اور بگاڑ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے۔ بچوں کے آپریشن میں پیدائشی طور پر بند مقعد کے اس حصہ کو کھولا جاتا ہے یا مرد یا بچوں کی پیشاب کی راہ کو کھولا جاتا ہے۔ (۱)

سورخ کرنا اصلاً بگاڑ اور خراب ہے لہذا حرام ہونا چاہیے؛ لیکن ضرورت اور حاجت کے وقت اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔

کٹے ہوئے عضو کو لوٹانا:

اس قسم کے آپریشن میں کٹے ہوئے عضو کو نہایت دقت نظری اور باریک بینی کے ذریعہ بحال کیا جاتا ہے، صرف ایک کٹی ہوئی انگلی کو بحال کرنے کے لئے کم از کم چھ گھنٹے لگتے ہیں۔ (۲)

(۱) افاق جدیدة فی الجراحة للقصيرى: ۱۲۲، مطابع الوطن بالکویت

(۲) القديم والجديد فی جراحة التقويم ۱۳۵-۱۳۱ للدكتور سيد محمد ذهب دار المعارف مصر

یہ دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے:

(۱) عضو کے کٹے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گذرا ہو۔

(۲) عضو کسی حد کے نافذ کرنے یا قصاص میں نہ کٹا ہو۔

یہاں بھی چوں کہ ضرورت داعی ہے اس لئے اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

۱- علاوہ ازیں بعض اہل علم نے اس کے جواز کی صراحت کی ہے۔

امام احمد بن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں:

”فقد سئل من اعاداة العضو المقطوع من الجسد؟

فقال لا بأس أن يعيد الى مكانه وذلك ان فيه الروح

مثل الأذن فيعيد لها بطراوته“ (۱)

”چنانچہ امام احمد بن حنبل سے جسم کے کٹے ہوئے عضو کے متعلق پوچھا

گیا؟ تو فرمایا: کوئی حرج نہیں کہ اس کو اس کی جگہ بحال کر دیا جائے،

چونکہ اس میں روح موجود ہے، جیسے کان کٹ جاتا ہے تو اس کے

تر و تازہ ہوتے ہوئے اس کو دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے“

امام شافعی کا صحیح قول بھی جواز ہی کا ہے جس کی صراحت امام نووی نے کی ہے۔

”ولكن المذهب طهارته وهو الأصح عند الخراسانيين“ (۲)

امام ابن عربی کٹے ہوئے کو جوڑنے کی ممانعت کا قول ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وهذا غلط، وقد جهل من خفي عليه ان ردّها وعودها

لصورتها لا يوجب عودها بحكمها؛ لأن النجاسة فيها

كانت للانفصال، وقد عادت متصلة واحكام الشريعة

ليست صفات العين“ (۳)

(۱) الا نصاب للمراوى: ۳۸۹/۱

(۲) المجموع للنووى: باب طهارة البدن وما يصلّى فيه: ۱۳۹/۳، دار الفكر بيروت

(۳) تفسير القرطبي سورة المائدة: ۱۹۹/۲، دار الكتب المصرية القاهرة

”یہ بات غلط ہے، وہ شخص جاہل جس پر یہ بات مخفی ہو کہ ان اعضاء کا لوٹنا اور اس کا اس کی پہلی حالت میں بحال کرنا اس کا حکم اس عضو کے پہلے کے حکم کی طرح نہیں ہوگا، چونکہ اس میں نجاست اس کے علاحدہ ہونے کی وجہ سے تھی، پھر یہ اعضاء دوبارہ بحال ہو گئے، شریعت کے احکام چیزوں کی صفات نہیں ہوتی، بلکہ یہ احکام ہوتے ہیں جو اس کے تعلق سے اللہ عز وجل کے قول اور اس کے خبر سے متعلق ہوتے ہیں۔

یہاں کٹے ہوئے عضو پر نجس ہونے کا حکم علیحدہ ہونے کی حالت میں ہے، جب دوبارہ بحال کر دیا گیا تو طہارت کا حکم دوبارہ عود کر آ جائے گا۔

۲- امام قرطبی نے امام شافعی اور سعید بن المسیب سے اس کے عدم جواز کا قول ذکر کیا ہے۔

دلیل یہ دی ہے کہ عضو کٹے ہوئے ہونے کی حالت میں نجس ہو گیا، نجس عضو کو دوبارہ بحال کرنے کے نتیجہ میں تمام عبادتیں باطل ہو جائیں گی۔ (۱)

۳- راجح قول جواز ہی کا ہے۔

ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا:

بعض مرتبہ جسم میں موجود شگاف اور پھٹن کا علاج کرنا ہوتا ہے، اس کے لئے اس کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا بسا اوقات شگاف اور پھٹن کو باقی رکھنے میں بہت زیادہ نقصانات درپیش ہوتے ہیں اس لئے ضرورت کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی ہے۔

فقہی قاعدہ ہے: ”الحاجة تنزل منزلة الضرورة“ (۲)

مسئلہ: کیا عورت کے پردہ بکارت کو بحال کیا جاسکتا ہے؟

اس میں دو قول ہیں:

(۱) پردہ بکارت کو دوبارہ بحال کرنا بالکل جائز نہیں۔ (۱)

دوسرا قول اس میں کچھ تفصیل ہے:

(۲) اگر یہ پردہ بکارت کسی حادثہ یا کسی ایسے فعل کی وجہ سے زائل ہو جو شرعاً معصیت شمار نہیں ہوتا اور نہ شرعی نکاح میں وطی کی گئی ہو تو دیکھیں گے۔

الف: اگر گمان غالب یہ ہو کہ نو جوان لڑکوں کو رسوم و رواج کی وجہ سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس طرح کا آپریشن اور مصنوعی پردہ بکارت بنانا ضروری ہوگا۔

ب: ڈاکٹر کو اگر اس طرح کی تکلیف کا گمان غالب نہ ہو تو پردہ بکارت کی بحالی کا عمل مستحب ہوگا۔

(۲) پردہ بکارت اگر وطی کی وجہ سے پھٹ گیا ہو جیسا کہ صحیح عقد نکاح میں اور مطلقہ عورت میں ہوتا ہے یا اس زنا کی وجہ سے جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہو، تو پردہ بکارت کا بنانا حرام ہوگا۔

(۳) اگر پھٹن کی وجہ زنا ہو جو لوگوں میں مشہور نہ ہو تو ڈاکٹر کو اختیار ہے چاہے تو پردہ بکارت کے لئے آپریشن کرے یا نہ کرے اگر کرے تو بہتر ہوگا۔ اگر پردہ بکارت کی بحالی سے وہ گناہ پر اصرار کرے گی تو پردہ بکارت کا بحال کرنا حرام ہوگا۔ (ڈاکٹر نعیم یاسین)

(۳) اگر زنا بالجبر سے پردہ بکارت زائل ہو گیا ہو تو مصر کی دارالافتاء کی رائے کے مطابق اس کا پردہ بکارت بحال کیا جاسکتا ہے۔ (۲)

علامہ محمد بن محمد المختار الشنقیتیؒ فرماتے ہیں کہ جو رائے راجح معلوم ہوتی ہے (واللہ اعلم بالصواب) وہ یہ ہے کہ پردہ بکارت کے جوڑنے کی مطلقاً اجازت نہ ہو۔ اس لئے کہ:

الف: پردہ بکارت کی وجہ سے کبھی نسب میں اختلاط ہو سکتا ہے۔ یعنی حلال اور حرام کا اختلاط ہو جائے گا اور یہ شرعاً حرام ہے۔

(۱) تفسیر القرطبی ۱۹۹/۶ و روضة الطالبین للنووی ۹۷/۶

(۲) الاشباہ والنظائر ۷۸/۱، السادسة: الحاجة تنزل منزلة ۷۸/۱، دار الكتب العلمية، بيروت

(۱) شیخ عزالدین الخطیب الہیثمی

(۲) الموسوعة الطبية الفقهية: ۱۵۶-۱۵۷

ب: پردہ بکارت کے جوڑنے میں برائی کا اظہار ہے۔

ج: پردہ بکارت کو جوڑنے میں زنا کے ارتکاب کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔

د: پردہ بکارت کو جوڑنے کے لئے کئی حرام باتوں کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔

اس میں شوہر کو دھوکہ دینا ہے، اور حقیقت کو چھپانے کے لئے لڑکی والوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ پردہ بکارت جوڑنے کے لئے ڈاکٹر کو حمل گرانے اور جنین کو ساقط کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑے گا۔ (۱)

داغنا:

کھال کو جلانا، یا گرم آلات کا استعمال کرنا یا بجلی کا شاک دینا، اس کا استعمال بچہ دانی کے سرے کے زخموں کے علاج کے لئے ہوتا ہے یہ علاج جائز اور مشروع ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث دلالت کرتی ہے: ”بعث إلى أبي

بن كعب طبيبا، ففقطعه منه عرقاً ثم كواه عليه“ (۲)

ضرورت کے وقت داغنا مشروع ہے، ممانعت اس وقت ہے جب کہ اس کی ضرورت نہ ہو، علامہ شنفطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے اور اس کی ضرورت بہت کم درپیش ہوتی ہے۔

ٹانکے دینا:

عموماً ڈاکٹر پیٹ میں تکلیف زدہ عضو یا سینہ یا دل کے آپریشن سے فارغ ہو کر اس پھٹے ہوئے، چیرے ہوئے حصہ کو سیتے ہیں۔ آپریشن کے بعد کھلا ہوا حصہ یوں ہی چھوڑا جائے تو یہ مریض کی موت پر منج ہوگا اس لئے اس عمل کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

محمد بن الخطاب المالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”من أجيف ولا يستطيع على خيط وابرة لخياطة جراحة

الآ من عند رجل فمنعه حتى مات فإنه يضمن ديتة“ (۱)

(۱) غشاء البكارة من منظور اسلامي: من بحوث ندوة الروية الاسلامية

(۲) مسلم باب لكل داء دواء، حدیث: ۲۲۰۷

(۳) مواهب الجليل: للحطاب: فرع قال رب الصيد ند منی منذ: ۲۲۳/۳، دار الفکر، بیروت

چیکپ آپریشن:

مطلب یہ ہے کہ مرض کی صحیح معلومات حاصل کرنے کے لئے آپریشن کرنا کہ اس کے ذریعہ صحیح علاج ممکن ہو سکے: ”کل جراحة تجرى للحصول على معلومات عن المرض، لا يمكن الحصول بالوسائل الاخرى عليها“ (۱) یہ ہر وہ عمل جراحی ہے جو بیماری کی معلومات کے لئے کی جائے، جس بیماری کے بارے میں معلومات کرنا دیگر وسائل کے ذریعہ ناممکن ہو۔

یہ آپریشن کی اجازت اس وقت دی جائے گی جب کہ طبی جانچ یعنی ایکسیرے وغیرہ کے ذریعہ اس بیماری کا پتہ نہ چل سکے۔

احتیاطی آپریشن

اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں پیش آنے والے امراض و نقصانات کے لئے پیشگی آپریشن کرنا، پس اگر ان امراض و نقصانات کے پیش آنے کا گمان غالب ہے تو آپریشن کیا جاسکتا ہے ورنہ محض وہم و گمان کی بنیاد پر اعضاء جسمانی میں کسی جزء کو نکال پھینکنا درست نہیں ہے۔

چربی نکالنے کے احکام

کبھی جسم کے کسی خاص حصہ میں چربی بہت بڑھ جاتی ہے، اس کو آپریشن کے ذریعہ نکالا جاتا ہے پس اگر یہ چربی نکالنے کی کاروائی موٹاپے یا جوڑوں یا پیٹھ کے درد کی وجہ سے کی جا رہی ہے تو اس کی اجازت ہے۔

بشرطیکہ دیگر طریقے پر ہیز اور ورزش وغیرہ کارآمد نہ ہو، اور چربی کے نکالنے کی صورت میں اس کے باقی رکھنے میں جتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے زائد نہ ہو۔ اور یہ چربی کا نکالنا جسم کے حسن اور خوبصورتی کی برقراری کے لئے نہ ہو۔

دلائل:

یہ آپریشن دوا اور علاج کے تحت ہوگا۔

بعض فقہاء نے ختنہ (دبلے پن کے علاج) کی اجازت دی ہے چوں کہ اس سے دیگر امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں ”يجوز الحقنة للتداوى للمرأة وغيرها وكذا الحقنة لأجل الهزال ؛ لأن الهزال اذا فحش يؤدى السّل“ (۱) موٹا کرنے کے لئے جب دوا اور علاج جائز ہے تو چربی نکال کر موٹاپے کو زائل کرنے کی بھی اجازت ہوگی اس لئے کہ یہ بھی دوا اور علاج ہی کی قبیل سے ہے لہذا دونوں مشروع ہیں۔

ختنہ کے لئے آپریشن:

اس کا مقصد اس جلد اور چمڑے کو کاٹنا ہوتا ہے جو عضو تناسل کے حشفہ (سپاری) کو ڈھنکا ہوتا ہے، یا عورتوں میں فرج کے اوپری حصہ میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اسے کاٹا جاتا ہے۔

یہ نہایت پرانا عمل ہے دین حنیف کے بقیات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ عزوجل کے اس ارشاد: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ (البقرہ: ۱۲۴) ان دس کلمات میں انہوں نے ختنہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

بعض مفسرین نے اس بات پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ختنہ کیا ہے۔ ”علیٰ أنه اول من اختتن“ (۱) سب سے پہلے جنہوں نے ختنہ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، حدیث میں ہے: ”الفطرة خمس“ الاختتان“ (۲) پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔

ایک روایت میں ہے: ”الختان سنة الرجال ومكرمة للنساء“ (۳) امام ابو محمد علی بن حزم الظاہری کہتے ہیں کہ: ”اتفقوا علی أن من اختتن فقد أصاب واتفقوا علی إباحة الختان للنساء“ (۴) فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس نے ختنہ کیا اس نے صحیح کیا اور اس پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ عورتوں کے لئے ختنہ مباح ہے۔

ایک جگہ علامہ ابن حجریم فرماتے ہیں:

”ان الختان سنة كما جاء في الخبر وهو من شعائر

(۱) تفسیر القرطبی: ۹۸/۲ سورہ البقرہ ۱۲۴ ادار الکتب المصریۃ القاہرہ

(۲) بخاری، باب قص الشارب، حدیث: ۵۵۵۰

(۳) السنن الکبریٰ للبیہقی، باب السلطان یکرہ علی الاختتان، حدیث: ۵۶۶۵ اتبہتی کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے اور محفوظ و موقوف ہے۔

(۴) مراتب الاجماع لابن حزم: السبق والرمی، دار الکتب العلمیۃ بیروت

الاسلام وخصائصہ حتی لواجتمع أهل بلد علی ترکہ
یحاربہم الامام لا یتروک بالضرورة“ (۱)
”ختہ سنت ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، اور یہ شعائر اسلام
اور اس کے خصائص کے قبیل سے ہے، اگر کسی شہر والے اس کے
چھوڑنے پر اتفاق کر لیں تو ان سے مقاتلہ کرے گا۔“

پستانوں کا آپریشن:

یہ آپریشن خواہ پستانوں کو بڑے کرنے کے لئے ہو یا چھوٹے کرنے کے لئے ہو،
اگر کسی بیماری و تکلیف دور کرنے کے لئے ہے تو جائز ہے۔ ورنہ محض پستانوں کو
خوبصورت بنانے یا فیشن پرستی کے لئے ہو تو ناجائز اور حرام ہے۔
جنس کی تبدیلی کے لئے آپریشن:

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آپریشن سے مذکر کو مؤنث یا مؤنث کو مذکر سے بدل
دیا جاتا ہے۔ یہ آپریشن شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے۔

جس کے مندرجہ ذیل وجوہات ہیں:

۱- یہ محض اپنی خواہش کی تکمیل کی غرض سے اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے، نیز یہ اللہ
کے فیصلہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔

۲- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”لعن رسول اللہ ﷺ
المتشبهین من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء
بالرجال“ (۲)

لعنت کی وعید خطرناک موقع پر استعمال کی جاتی ہے: ”لأن الوعيد باللعن
يعتبر من ضابط الكبائر“ (۳)

اس سرجری اور آپریشن کا مقصد بھی مرد کو عورت کی مشابہت اختیار کرنا اور عورت کو

مرد کی مشابہت اپنانا ہوتا ہے۔

۳- اس میں کشف عورت کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے یہ کوئی ایسی لازمی اور ضروری چیز
نہیں ہے کہ ستر کھولنے کی اجازت دی جائے۔

۴- امام قرطبی فرماتے ہیں کہ: ”لا یختلف فقهاء الحجاز وفقهاء الکوفین ان
خصاء بنی ادم لا یحل ولا یجوز لأنة مثلة“ (۱)

جب خصی کرنا حرام ہے کہ جس میں صرف ایک عضو کی منفعت ختم ہوتی ہے تو مکمل
جنس کی تبدیلی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؛ لہذا اس قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دی
جاسکتی۔ (۲)

اس تعلق سے لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ ہے کہ:

۱- کہ اس مرد شخص کی جنس کی تبدیلی جس کی مکمل خلقت مردانہ انداز میں ہوئی ہو یا
وہ عورت جس کی مکمل تخلیق عورت پن کے ساتھ ہوئی ہو تو دوسری جنس میں تبدیل
کرنا جائز نہیں۔

دوسرے یہ کہ اس طرح کی جنس کی تبدیلی کی کوئی بھی کوشش یہ بہت بڑا جرم شمار
ہوگی جس کو انجام دینے والا مجرم گردانا جائے گا جس کو سخت سزا ہوگی؛ چونکہ یہ اللہ کی
خلقت میں تبدیلی ہے اور اللہ عز وجل نے اس تغیر اور تبدیلی کو حرام قرار دیا ہے:
”ولا منہم فلیغیرن خلق اللہ“۔

اور جس کے اعضاء میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں ہوں تو اس میں غالب اعضاء
کا اعتبار ہوگا، اگر اس میں مذکر کی علامتیں ہوں تو اس کے مذکر پن میں اشتباہ پیدا کرنے
والی چیزوں کو ختم کرنے کا علاج کرنا جائز ہے، اور جس میں انوشت کی علامتیں غالب
ہوں تو اس کی عورت پن میں اشتباہ پیدا کرنے والے امور کو ختم کرنا جائز ہے۔ (۳)

(۱) تفسیر القرطبی سورة النساء: ۱۱۹، جلد ۳۹/۵، دارالکتب المصریة القاہرہ الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء

(۲) جدید مسائل کا حل ۲۸۱، بحوالہ فتاویٰ محمودیہ

(۳) قرار ہیئۃ کبار العلماء: رقم ۱۷۶، وتاریخ ۱۴/۳/۱۴۱۳ھ

(۱) البحر الرائق: مسائل فی المسابقة والقمار ۵۵۴/۸، دارالمعرفة بیروت، دارالکتاب الاسلامی

(۲) بخاری باب المتشبهین بالنساء، حدیث: ۵۵۴۶ (۳) تفسیر القرطبی: ۱۶۰/۵

تبدیلی جنس کے بعد کس کے احکام جاری ہوں گے؟

یہ بات تو طے ہے کہ کسی بھی مرد یا عورت کا اپنی جنس تبدیل کرنے کی کوشش کرنا قطعاً حرام اور قابل لعنت ہے، احادیث شریفہ میں ایسے مردوں اور عورتوں پر سخت لعنت آئی ہے؛ لیکن اب یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ جنس تبدیل کرانے والے شخص پر کس کے احکام جاری ہوں گے، جنس بدلنے کے بعد احکام جاری کئے جائیں گے یا اس کو پرانی حالت پر برقرار مانتے ہوئے اسی کے مطابق احکام جاری کریں گے؟ یہاں یہ واضح رہنا چاہئے کہ معتبر اور ماہر ڈاکٹروں سے تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ مکمل طور پر مرد یا عورت کی جنس کی تبدیلی قطعاً ناممکن ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جنس کی تبدیلی سے مرد میں قوت ولادت و رضاعت پیدا ہو جائے یا عورت میں قوت رجولیت پیدا ہو جائے، اسی طرح اعضاء جنسیہ میں بھی حقیقتاً تبدیلی ناممکن ہے، البتہ بعض آثار میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مثلاً عورت کے چہرے پر بال نکل آئیں یا مرد کے سینے میں ابھار یا آواز میں لچک آجائے وغیرہ، بریں بناء مسئلہ کا اصل حکم یہ ہے کہ تبدیلی جنس کے بعد جس شخص میں جو صفات غالب ہوں اس کا شمار اسی جنس سے ہوگا، یعنی مرد کی علامتیں ہیں تو مرد رہے گا اور اگر عورت کی علامتیں ہیں تو عورت رہے گی، اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ مرد ہے یا عورت تو اس کا حکم خنثی مشکل کے درجہ میں ہوگا، فقہ میں اس کے متعلق علاحدہ احکام بیان کئے گئے ہیں (فتویٰ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد شائع کردہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جو ۲۰۱۲)

پوسٹ مارٹم (چیر پھاڑ) (Anatomy)

پوسٹ مارٹم کے دو اغراض ہیں:

- ۱- اطباء کو آپریشن اور سرجری سیکھنے کے لئے عملی مشق کی ضرورت کے پیش نظر۔
- ۲- جرائم، جنایات، اور اس جرم سے متعلق تفصیل اور قتل کے اسباب کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔

شریعت چوں کہ مشلہ اور مردہ جسم کے ساتھ کھلوڑ کی اجازت نہیں دیتی تو اس

پوسٹ مارٹم کا کیا حکم ہوگا؟

بہت ساری فقہ اکیڈمیوں اور دارالافتاء سے اس کے جواز کا فتویٰ جاری ہوا ہے۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی اجازت کسی شرعی مصلحت کے وقت دی ہے۔ اگر اس میں مسلمانوں کا مفاد ہو، اور اس کے ذریعہ طبی کالجوں میں علم طب سیکھنے، اور مردہ اجسام پر بحث اور ریسرچ کی جاتی ہو، اس سے اعضاء انسانی کی ساخت اور امراض و بیماریوں کی شناخت ہوتی ہو بیماری اور بیماریوں کی جگہوں کی کمی اور نقصانات کا علم ہوتا ہے اور اس کا بہترین علاج کیا جاتا ہو تو جائز ہے۔ (۱)

اس طرح جنایات و جرائم کا پتہ لگانے کے لئے بھی پوسٹ مارٹم نہایت ضروری ہے تاکہ جرم کی شناخت کے ذریعہ صاحب حق کو اس کا حق مل سکے اس وقت بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ قرآن وحدیث میں تو پوسٹ مارٹم کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے لیکن کتب فقہ میں اس کے نظائر ملتے ہیں:

- ۱- مردے کے جسم کو بغرض تعلیم ایسے ہی چیرا اور پھاڑا جاسکتا ہے جیسے مردہ حاملہ عورت کے پیٹ کو پھاڑا جاتا ہے جب کہ اس کے پیٹ میں موجود بچہ کی زندگی کی امید ہوتی ہے۔
- ۲- بغرض تعلیم مردے کے جسم کا پوسٹ مارٹم ایسے ہی کیا جاسکتا ہے جیسے حاملہ عورت کی جان کا اندیشہ ہو تو پیٹ کے بچہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالنے کی اجازت ہے۔ (۲)
- ۳- مردے کے جسم کا بغرض تعلیم چیر پھاڑ کرنا ایسے ہی جائز ہے جیسے مردے کے جسم کو اس کے غضب کردہ مال کے نگلنے کی صورت میں اس کے پیٹ کو پھاڑنا جائز ہے۔ (۳)

(۱) د- محمد علی البار: علم التشریح عند المسلمین: ۱۰۰

(۲) مجلہ البحوث العلمیة پہلی جلد چوتھا شمارہ ص ۱۹-۲۳

(۳) مجلہ الأزھر جلد ۶ شمارہ ۱۳۵۴ ص ۳۷۳

ان تین صورتوں میں زندہ لوگوں کی مصلحت اور ان کے مفاد کے لئے مردے کو چیر پھاڑ کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہی تمام مصلحتیں آپریشن سیکھنے کے لئے اور انسانی جسم کے امراض کی ترتیب کا پتہ لگا کر اس کے مطابق زندہ لوگوں کا علاج کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ان تینوں صورتوں کے جواز کا فتویٰ ہیئۃ کبار العلماء المملکت العربیۃ السعودیہ نے بھی دی ہے۔ (۱) اسلامی فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ البتہ پوسٹ مارٹم کا مذکورہ بالا اغراض کے لئے اجازت چند شرائط کے ساتھ مقید ہے:

- (۱) پوسٹ مارٹم اس شخص کی موت کے مکمل یقین کے بعد ہو۔
  - (۲) پوسٹ مارٹم کی شدید ضرورت ہو، جیسے تعلیم کے لئے، امراض کا پتہ لگانے کے لئے، یا جرائم پر اطلاع کے لئے۔
  - (۳) اس شخص نے مرنے سے پہلے یا اس کے اقرباء نے اس کی اجازت دی ہو۔
  - (۴) مردے کی بے حرمتی اور مثلہ نہ ہو۔
  - (۵) پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے تمام اعضاء یکجا کئے جائیں اور اس کو احترام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ (۲)
- اس سلسلہ میں محققین علماء عرب کی اس وقت رائے جواز کی ہے، جن کے ناموں کی فہرست طویل ہے اور تقریباً عرب فقہ اکیڈمیوں کے فیصلہ بھی مذکورہ بالا اغراض کے لئے پوسٹ مارٹم کی اجازت کے لئے ہی ہیں۔
- بعض علماء اور محققین نے بغرض تعلیم بھی پوسٹ مارٹم کو ناجائز کہا ہے۔
- ان میں عرب علماء کے ساتھ ہندوستان سے حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی بھی شامل ہیں۔ (۳)

(۱) من فتاویٰ اللجنة الدائمة (۴) من الفتوی رقم: ۳۶۸۵

(۲) الموسوعة الطبية الفقهية: ۲۰۰، الدكتور محمد كنعان، دار النفائس، بيروت

(۳) قضايا فقهية معاصرة للسنبهلی: ۶۶ / دار القلم بدمشق ودار العلوم بيروت

دلائل:

اللہ عز وجل کا ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (سورة الاسراء: ۷۰) ”اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو محترم و مکرم قرار دیا“، یہ عزت و تکریم مردہ و زندہ ہر حالت میں ہوگی مردے کے جسم کا پوسٹ مارٹم یہ انسانیت کی تکریم کے خلاف ہے۔

وہ دلائل جس سے مثلہ کا ناجائز ہونا معلوم ہوتا ہے انہی میں ایک حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ ہے جس میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا“ (۱) اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں لڑائی کرو اور کفار سے مقابلہ کرو، لڑائی کے دوران غلو نہ کرو اور نہ دھوکہ دو اور نہ ہی مثلہ کرو۔

مسلمان کے جسم کا پوسٹ مارٹم اس کے جسم کا مثلہ کرنا ہے، اس حدیث کی ممانعت کے عموم میں داخل ہے۔ (۲)

امام مالک موطا میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تحریر فرماتے ہیں: ”کسر عظمه ميتاً ككسره وهو حيٌّ قال مالك تعني في الاثم“ (۳) (مردے کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے مثل ہے) امام مالک فرماتے ہیں کہ: یعنی گناہ میں۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

”وحاصله ان عظم الميت له حرمة مثل حرمة عظم الحي لكن لا حيوة فيه فكان كاسره في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي، ويعدم القصاص والأرش لا نعدام المعنى الذي يوجهه من الحياة، قال الطيبي: اشارة الى

(۱) مسلم: باب تامين الامراء، حديث: ۱۷۳۱

(۲) قضايا فقهية معاصرة للسنبهلی: ۶۲

(۳) موطا امام مالك: كتاب الجنائز ص ۲۲۱، قديمي وابن ماجه كتاب الجنائز ص ۱۱۶ قدیمی

انہ لایٹھان میتا کمالا یٹھان حیّا“ (۱)

اس کا حاصل یہ ہے کہ مردے کی حرمت زندہ کی ہڈی کی حرمت کے مثل ہے، لیکن چونکہ اس میں حیات نہیں ہے، تو اس کا توڑنے والا اس کی حرمت کے ختم کرنے میں زندہ کی ہڈی کو توڑنے والے کے مثل ہے، البتہ قصاص اور دیت اس لئے واجب نہیں ہوتی ہے کہ اس میں زندگی کا معنی نہیں پایا جاتا، طبی کہتے ہیں کہ: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مردار کی اہانت نہ کی جائے جس طرح زندہ کی اہانت نہیں کی جاتی۔ ردالمحتار میں ہے:

”الادمی مکرم شرعاً وإن کان کافراً والمراد تکریم صورته وخلقته وکذا لم یجز کسر عظام میت کافر“ (۲)
 ”آدمی شرعاً مکرم اور محترم ہے گرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مطلب اس کی صورت اس کی خلقت کی تکریم اور عزت ہے، اسی طرح مردہ کافر کی ہڈی توڑنا بھی جائز نہیں ہے۔“

رہی بات طبی اغراض و تجربات کے لئے مردوں کا چیرنا پھاڑنا یہ بھی وجہ جواز نہیں بن سکتی؛ اس لئے کہ نوع انسانی جس طرح زندہ ہونے کی حالت میں قابل احترام ہے اسی طرح مردہ ہونے کی حالت میں قابل احترام ہے مردہ کی لاش کو چیرنے پھاڑنے میں اس کی توہین ہے۔ (۳)
 طبی تجربہ بعض دیگر حیوانات پر بھی ممکن ہے جن کے اعضاء انسانی اعضاء سے قریب ہیں:

”اس طرح قتل کی واردات پر اطلاع، قاتل کی تعیین، پوسٹ مارٹم کے ذریعہ مکمل حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے شرعاً اس کی اجازت نہ ہوگی“ (۴)

(۱) أوجز المسالك: ۵۰۷/۲ رد المحتار: باب البيع الفاسد: ۱۳۵/۴

(۳) فتاویٰ محمودیہ ۶/۳۵۵ بحوالہ جدید مسائل کا حل ص ۲۸۰

(۴) منتخب نظام الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۱۲ بحوالہ جدید مسائل کا حل ص ۷۹

کیا قانونی اعتبار سے پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہو تو کیا پوسٹ مارٹم کیا جاسکتا ہے؟

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے:
 اگر کسی غیر مسلم حکومت میں نعشوں کے پوسٹ مارٹم کا قانون رائج ہو تو مسلمانوں کو کوشش کر کے اس قاعدے کو منسوخ کرنا چاہئے اور جب منسوخ نہ ہو اور حکومت جبراً یہ کام کرے تو مسلمان معذور ہوں گے۔ (۱)
 پوسٹ مارٹم کا پیشہ اختیار کرنا کیسا ہے؟

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ:

جس شخص کو ملازمت کی ضرورت سے ایسی چیز پھاڑا اتفاق ہو وہ اس فعل کو ناجائز سمجھے، اور استغفار کرے اور جب تک دوسری نوکری قابل بسر میسر نہ ہو یہ نوکری نہ چھوڑے کہ ”من ابتلی بلبتین فلیختر اھونھما“، یعنی جو شخص دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو وہ کم تر درجہ کی مصیبت کو اختیار کرے۔ (۲)

مختلف ڈاکٹرس حضرات سے مذاکرہ کے بعد احقر اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ سیکھنے کے لئے بھی انسانی لاش کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مصنوعی لاشوں کے ذریعے و نیز ماہر ڈاکٹرس کے ماتحت بھی رہ کر سیکھا جاسکتا ہے، آج کل کالجوں میں جن لاشوں کو تعلیم کی غرض سے لا کر رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ بڑی بے حرمتی، بلکہ طلباء کھلواڑ کرتے ہیں، لاشوں کی ستر پوشی کے لئے کپڑا بھی نہیں ڈالا جاتا، اور اس کے ہر عضو پر تجربہ کرنے کے بعد ہڈیوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے، پتہ چلا کہ انسانی لاش کا ہونا پوسٹ مارٹم میں ضروری نہیں، مولانا برہان الدین سنبھلی صاحب دامت برکاتہم کی رائے ہی رائج معلوم ہوتی ہے۔

عورت کے جسم کا پوسٹ مارٹم کرنا:

اگر قتل کی واردات پر اطلاع، اور وبائی امراض کی جانکاری کے لئے عورت کے جسم کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے تو اس کے ماہر طبیبات کے حوالہ کرنا چاہیے۔

(۱) کفایت مفتی: ۱۸۹/۴ (۲) کتاب المسائل: ۵۶۲/۱، مکتبۃ الحق

اگر ماہر طبیہ نہ ہو جس کی وجہ سے مرد کو پوسٹ مارٹم کرنا ناگزیر ہو تو اس عورت کے شوہر یا کسی محرم کا وہاں رہنا ضروری ہے، اور ڈاکٹر مردہ عورت کو بقدر ضرورت دیکھے، اور مس کرے، اور یہ چھونا بھی دستا نے پہن کر ہو اس دوران مرد، عورت ڈاکٹروں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ (۱)

رابطہ عالم اسلامی کے مجمع الفقہ الاسلامی نے اپنے آٹھویں اجلاس منعقدہ مکہ مکرمہ بتاریخ ۶/۵/۱۴۰۵ھ میں یہ وصیت کی ہے:

”عورتوں کے جسموں کا پوسٹ مارٹم مستقل مرد حضرات انجام نہ دیں ”بعدم التشریح جثث النساء قبل الأطباء مستقلاً“ اور اس نے اپنے دسویں اجلاس منعقدہ مکہ مکرمہ بتاریخ ۷/۱۰/۱۹۸۷ء سے لے کر ۲۰/۱۰/۱۹۸۷ء یہ قرار داد منظور کی کہ ”بأن حثث النساء لا يجوز أن يتولّى تشریحها غیر الطبیبات المختصات الا اذا لم يوجدن“ کہ عورتوں کے مرد درجہ جسموں کا پوسٹ مارٹم کا کرنا اس کی خاص طبیعت کے علاوہ کسی اور کے لئے جائز نہیں الا یہ کہ عورت طیبہ نہ ہو۔ پلاسٹک سرجری یا جمیلی آپریشن کے احکام:

جمیلی آپریشن کی اطباء نے یہ تعریف کی ہے کہ: یہ وہ آپریشن ہوتا ہے جو جسم کے کسی عضو کو خوبصورت بنانے یا اس میں کسی کمی یا بگاڑ کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ آپریشن دو طرح کا ہوتا ہے:

(۱) حسن کو دوبالا اور دوچند کرنے کے لئے۔

(۲) ضروری درجہ کے۔

حسن کو دوبالا اور دوچند کرنے کے لئے آپریشن کرنا ناجائز اور حرام ہے۔

الف: اس لئے کہ یہ کسی ضرورت اور حاجت کے لئے نہیں ہوتا؛ بلکہ اس کا مقصود اللہ کی خلقت میں تبدیلی اور تغیر ہوتا ہے، حسب خواہش ان اعضاء میں تبدیلی ہوتی

ہے۔

ب: اس کے پیچھے حسن افزائی، اور حسن نمائی کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله“ (۱)

”حضرت عبداللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو بدن کو گودتی ہیں اور گودواتی ہیں اور چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں۔“

اس میں ”للحسن“ کی قید لگائی، ملا علی قاریؒ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام نوویؒ کے حوالہ سے لکھتے ہیں: ”فیہ اشارۃ الی ان الحرام هو المفعول لطلب الحسن“ (۲) اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ حرام عمل ہی حسن طلب کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

اسی طرح علامہ بدر الدین عینیؒ کا بیان ہے: ”قولہ: ”للحسن“ اللام فیہ لتعلیل احترازاً عما لو كان للمعالجة ومثلها“ (۳) آپ کا قول ”للحسن“ اس میں لام تعلیل کے لئے ہے، ہاں البتہ اگر یہ علاج و معالجہ کے لئے ہو تو اس سے احتراز ہے۔

اسی طرح فتح الباری میں ہے: ”المتفلجات للحسن“ يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن“ (۴) ارشاد الساریؒ ۱۲/۶۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ قابل مذمت وہ عمل ہے جو حسن کے طلب کے لئے کیا جائے۔

ج: اس میں تغیر و تبدل پس پائی جاتی ہے: حدیث میں ہے: ”نہی رسول اللہ ﷺ

عن عشر وفيها الوشر“ (۱) رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا رگڑ کر دانتوں کو بریک کرنے سے اور بال گوندنے اور بال اکھاڑنے کو۔
اس کی شرح میں ملا علی قاری رقمطراز ہیں:

”قال الوشر وهو على ما في النهاية تحديد الأسنان وترقيق اطرافها تفعله المرأة الكبيرة تشبه باشواب قال بعضهم انما نهى عنه لما فيه من التعيير وتغيير خلق الله“ (۲)

”فرماتے ہیں کہ وشم نہایت کے مطابق دانتوں کو تیز کرنا اور دانتوں کے اطراف کو باریک کرنا، یہ عمل بڑی عمر کی عورتیں نوجوان کے مشابہ نظر آنے کے لئے کرتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی ممانعت اس لئے ہے کہ اس میں دھوکہ دہی اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی لازم آتی ہے۔“
علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

”وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا فانه تلبس وتغير منهى عنه“ (۳)
”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل خلقت میں ایسے ہی ہے، اور یہ التباس اور ممنوعہ تبدیلی ہے۔“

(۱) مشکوٰۃ: ۳۷۶ کتاب اللباس

(۲) مرقاة المفاتیح: ۲۵۹/۸ کتاب اللباس، مکتبہ امدادیہ پاکستان

(۳) تکملہ فتح الملہم ۱۹۵/۴

ضروری درجہ کے آپریشن

اس آپریشن کا مقصود پیدائشی، یا بیماریوں اور حوادث کی وجہ سے در آنے والے عیوب اور نقائص کو دور کرنا ہوتا ہے۔ چوں کہ اس طرح کے عیوب انسان کے لئے حسی اور معنوی دونوں طرح سے نقصان دہ ہیں تو ایسے اشخاص کو آپریشن کے ذریعہ ان عیوب کے ازالہ کی اجازت ہے۔

اس کے درج ذیل وجوہات ہیں:

الف: اس قسم کے آپریشن کے جائز ہونے کے سلسلے میں اہل سیر نے یہ واقعہ بیان کیا ہے:

قنادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ احد کے دن زخمی ہو گئی اور وہ اپنے حلقہ سے نکل آئی، لوگوں نے اس کو کاٹ دینا چاہا، ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کو اس کی جگہ پر کر دیا: ”فردھا مکانھا براحتہ“۔ (۱)

آنکھ نہ ہونے سے چہرے کے بگاڑ اور بد صورتی کی صورت جو حسی اور معنوی نقصانات ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس عمل کا جائز ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔
عرفجہ بن اسعد کی حدیث جس میں وہ کہتے ہیں کہ:

”قطعت أنفی یوم الکلاب فی الجاہلیۃ فاتخذت أنفامن ورق، فأنتن علی فأمرنی أن أتخذ أنفا من

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ: فی فصل الانصار، حدیث ۳۲۳۶۲، علامہ مناوی فرماتے ہیں: حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، ترمذی نے اسے ”حسن غریب“ کہا ہے، اور منذری نے کہا ہے کہ مولف نے اس پر کوئی علامت قائم نہیں کی۔

(۱) “ذهب

یعنی چلی گئی آنکھوں کی جگہ مصنوعی آنکھ لگائی جاسکتی ہیں، جیسا کہ حضور ﷺ نے کئی ہوئی ناک کی جگہ سونے کی ناک لگانے کا حکم دیا۔

ب: جس طرح دیگر آپریشن ضرورتاً جائز ہیں اسی طرح ضرورت کی وجہ سے یہ بھی جائز ہے۔

ج: یہ تغیر خلق اللہ کے تحت نہیں آتا، اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ارادۂ نہیں؛ بلکہ مقصود یہاں نقصان کو دور کرنا ہے۔

چنانچہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری فرماتے ہیں:

”فان الظاهر ان المراد بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى حيواناً على صورته المعتارة لا يغير فيه، لأن ما خلق على خلاف العادة مثلاً كاللحية للنساء او العضو الزائد فليس تغييره تغيير خلق الله“ (۲)

ظاہر ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی سے مراد حیوان کا اس کی عام صورت پر ہونا ہے، جس میں تبدیلی ممکن نہیں؛ چونکہ جو چیز خلاف عادت ہوگی مثلاً عورتوں کی داڑھی یا ان کا زائد عضو تو اس میں تبدیلی اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں۔

د: عمر کی زیادتی کی وجہ سے اعضاء پر تبدیلیاں اس قدر زیادہ ہوں کہ اس کی وجہ سے بد صورتی نظر آتی ہو یا اس کا پینائی پر اثر ہو رہا ہو تو آپریشن سے اس کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔

شیخ عبدالعزیز بن بازؒ سے تجملی آپریشن کے متعلق پوچھا گیا جس میں لٹکے ہوئے پلکوں کا بھی ذکر تھا جو دیکھنے میں رکاوٹ بن رہے تھے تو انہوں نے اس کا جواب یوں دیا:

(۱) ترمذی: شد الاسنان بالذهب، حدیث: ۱۸۸۹، امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور غریب ہیں۔

(۲) بذل المجہود: ۷۵-۷۳

”لا حرج فى علاج الادواء المذكورة بالادوية

الشرعية والادوية المباحة واما الادوية المحرمة كا

لخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها“ (۱)

پلاسٹک سرجری سے متعلق ایک استفسار کا جواب جو الفتاویٰ الشرعیہ فی المسائل العصریہ فی فتاویٰ علماء البلد الحرام سے صادر ہوا۔

سوال: اذا كان الأنف كبيراً وضخماً، هل يجوز اجراء عملية لتجميله بحيث يصبح مناسباً للوجه -

ج: القاعدة فى هذه الأمور أن العملية لإزالة العيب جائزة، والعلمية للتجميلية غير جائزة، ودليل ذلك أن النبی ﷺ لعن المتفلجات فى أسنانهن من أجل تجميل السن ولكنه ان لاحد الصحابة لما أصيبت أنفه وقطع، أجاز ان يتخذ أنفاً من ذهب، فالقاعدة ان ما كان لازالة العيب فهو جائز، وما كان لزيادة التجميل فهو ليس بجائز، فمثلاً لو كان الانف أعوج، وأجرى عملية لتعديله فلا بأس، لأن هذا إزالة عيب لو كانت العين حولاء فاجرى عملية لتعديلها فلا بأس لأنه إزالة عيب؛ وهذا الانف اذا كان كبيره يعتبر عيباً فهذا عيب ولا بأس باجراء عملية؛ أما اذا كان فيه كبر وتصغيرة يكون أجمل فان هذا يعتبر تجميلاً فهو كالتفليج لا يجوز۔ (۱)

ان امور کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی سرجری عیب کے ازالہ کے لئے کرنا جائز ہے، اور خوبصورتی کے لئے کرنا جائز نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر لعنت کی ہے کہ مقصود

(۱) مجموع فتاویٰ الشیخ عبدالعزیز بن باز: ۱۹/۲۱۹

(۲) ابن عثمان: فتاویٰ علماء البلد الحرام ۱۶۹۱، تجملی آپریشن اور اسکے احکام سے متعلق فقہ اکیڈمی کا فیصلہ

دانتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جب کسی صحابہ کی دوران جنگ ناک کٹ گئی تو آپ ﷺ نے ان کو سونے کی ناک بنانے کی اجازت مرحمت کی، اس لئے قاعدہ یہ ہے کہ جو عمل یا سرجری عیب کے ازالہ کے لئے ہو تو وہ جائز ہے، اور جو خوبصورتی اور حسن میں اضافہ کے لئے تو وہ درست نہیں، مثلاً ناک ٹیڑھی ہو تو اس کو سیدھا کرنے کے لئے سرجری کرنا درست ہے، چونکہ یہ عیب کا ازالہ ہے، اگر آنکھ میں تر چھاپن ہو تو اس کی درستگی کے لئے سرجری کرنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ بھی عیب کا ازالہ ہے، اگر ناک کا بڑا ہونا عیب شمار ہوتا ہے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے لئے سرجری کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر ناک بڑی اور اس کے چھوٹے کرنے سے وہ خوبصورت نظر آتی ہو تو یہ جمیل شمار ہوگا دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کی طرح درست نہیں ہوگا۔

بالوں کی آرائش کے احکام

بالوں کو جوڑ کر یا ان کی پیوند کاری کر کے خوبصورتی پیدا کرنا۔
مسئلہ: آدمی کے بالوں کو آدمی کے بالوں سے جوڑنا جائز نہیں ہے۔
دلائل:

- ۱- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث:
”إن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمرط شعرها، أي حث شعرها فأرادوا أن يصلوا، فسألوا رسول الله ﷺ من ذلك، فلعن الواصلة والمستوصلة“ (۱)
- ”انصار کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اور اس کے بال ایک بیماری کی وجہ سے گر گئے، ان لوگوں نے اس کے بالوں کو جوڑنا چاہا، انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل جوڑنے والی عورت اور جوڑنے لینے والی عورت پر لعنت فرمائے“
- ۲- حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں:
”جاءت امرأة الى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ﷺ! ان لي ابنة عريسا، أصابتها حصبة، فتمزق شعرها أن تساقط، أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة“ (۲)

(۱) مسلم کتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حدیث: ۲۱۲۳

(۲) مسلم باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة: حدیث ۲۱۲۲

”ایک عورت نخی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول ﷺ! میری ایک شادی شدہ لڑکی ہے اس کو نکڑ آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں اس کے بالوں کو جوڑ سکتی ہوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ بالوں کو جوڑنے والی اور جوڑ لینے والی دونوں پر لعنت فرمائی۔“

۳- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ”زجر النبی ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئاً“ (۱) نخی کریم ﷺ نے عورت کے اپنے سر میں کسی چیز کو جوڑنے سے منع فرمایا ہے۔

۴- حضرت سعید بن المسیبؒ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منورہ آئے، اور یہ ان کا آخری بار آنا ہوا تھا، انہوں نے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور فرمایا: ”ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود“ میں نہیں سمجھتا کہ یہود کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کرتا ہے۔ (۲)

۵- اس کو حضور ﷺ نے ”زور“ (جھوٹ) اور دھوکہ کہا ہے اور جھوٹ حرام ہے۔ (۳)

۶- امام نوویؒ فرماتے ہیں: ”وهذا الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً، وهذا هو الظاهر المختار“ (۴) یہ حدیثیں جوڑنے کی حرمت کے بارے میں صریح ہیں اور جوڑنے والی اور جوڑ لینے والی پر مطلقاً لعنت یہی ظاہر اور پسندیدہ قول ہے۔

۷- اکثر فقہاء کرام کے یہاں عورت کا آدمی کے بالوں کو اپنے بالوں میں جوڑنا جائز نہیں ہے۔ (۵)

(۱) مسلم باب تحریم فعل الواصلة: حدیث ۲۱۲۲

(۲) بخاری: باب حدیث الغار، حدیث: ۳۲۸۱

(۳) بخاری: باب حدیث الغار: ۳۲۹۹

(۴) صحیح مسلم مع شرح المسلم: ۱۰۳/۱۴، دار احیاء التراث العربی بیروت

(۵) حاشیہ ابن عابدین: ۳۷۱/۶

۸- فقہ النوازل میں آدمی کے بالوں کو عورت کے سر میں جوڑنے کی حرمت پر اتفاق نقل کیا ہے:

”اتفق الفقهاء الحنفية والمالكية، والحنابلة، والظاهرية والشافعية على تحريم وصل شعر المرأة لشعر آدمي لقصد التجميل والتحسين، سواء كان الشعر الذي اتصل به شعرها، أو شعر زوجها أو محرماً، أم امرأة أخرى غيرهما. لعموم الأحاديث الواردة في السنن من الوصل، ولأنه يحرم الاشفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بـدفن شعره وجسمه، وسائر أجزائه“ (۱)

”حنفی، مالکی، حنبلی، ظاہری اور شافعی علماء نے عورت کے بال میں آدمی کے بال کے ملانے کو حسن و خوبصورتی کے واسطے ملانے کی حرمت پر اتفاق کیا ہے، جس کے یہ بال ملائے جا رہے ہیں خواہ یہ بال خود اس کے بال ہوں، یا اس کے شوہر کے یا کسی محرم یا کسی اور دوسری عورت کے؛ چونکہ جوڑنے کی ممانعت والی احادیث عام ہیں اور اس لئے بھی کہ آدمی کے بالوں اور اس کے تمام اجزاء سے انتفاع حرام ہے، بلکہ اس کے بال، اس کے جسم اور اس کے تمام اجزاء کو دفن کیا جائے گا۔“

آدمی کے بالوں کو استعمال کرنے میں اس کے جزء بدن سے انتفاع پایا جاتا ہے، جب کہ انسان کے جزء بدن سے انتفاع اور استفادہ اس کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے حرام ہے۔ (۲)

اس سے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور یہ حرام ہے۔ (۳)

(۱) ابن عابدین ۳۳۶/۶، فقہ النوازل لجنة اعداد المناهج بالجامعة الأمريكية المفتوحة: ۱۳۵

(۲) المجموع للنووی: ۱۴۰/۳ (۳) الفواکہ الدوانی لأحد بن غنیم النفراوی: ۱۴۰/۲

اس میں یہود کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے یہ بھی حرام ہے۔ (۱)
مسئلہ: آدمی کے علاوہ کے بالوں یا اون یا کپڑے کو جوڑنا مباح ہے۔
دلائل:

علامہ شامی فرماتے ہیں:

”انما الرخصة في غير شعر بني ادم ، تتخذ المرأة لتزييد في قرونها ، وهو مروى عن ابي يوسف ، وفي الخانية : لا بأس بأن تجعل في قرونها وذوائبها شيئاً من الوبر“ (۲)

”بنی آدم کے (بالوں) کے علاوہ میں رخصت ہے، جس کو عورت اپنی چوٹیوں میں اضافہ کے لئے بناتی ہے، یہ روایت امام ابو یوسف سے مروی ہے، اور خانیہ میں ہے: اپنی چوٹیوں میں اور اپنے بالوں میں کچھ اون وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

سعید بن جبیر فرماتے ہیں: ”لا بأس بالقمرل“ یعنی اون ریشم وغیرہ کی چوٹی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۳)

گذشتہ احادیث میں بالوں کو جوڑنے کی ممانعت کا جو ذکر آیا ہے وہ آدمی کے بالوں کے ساتھ خاص ہے؛ لہذا آدمی کے علاوہ دیگر بالوں کے استعمال کے سلسلہ میں اصل اباحت باقی رہے گی؛ کیونکہ یہ چیزیں زینت کے قبیل کی ہیں۔ (۴)
عالمگیری میں ہے:

”وصل الشعر لشعر الأدمی حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها ولا بأس للمرأة ان تجعل في قرونها

(۱) اقتضاء الصراط المستقیم لأبن تیمیة: ۹۵

(۲) حاشیة ابن عابدین: فصل فی النظر والممس: ۳۷۶

(۳) ابوداؤد کتاب الترجل باب صامة الشعر، حدیث: ۴۱۷۱، اس کی سند صحیح ہے، فتح الباری: ۳۷۵/۱۰

(۴) تحفة الفقهاء لعلاء الدین السمرقندی: ۳۴۶۳

وذوائبها شيئاً من الوبر“ (۱)

”آدمی کے بالوں کے ساتھ آدمی کے بالوں کو جوڑنا حرام خواہ وہ خود اس عورت کے بال ہوں یا دوسروں کے، عورت کے لئے اپنی چوٹی اور بالوں میں اون وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔“

مولانا خلیل احمد سہارنپوری فرماتے ہیں:

”قلت لعل الفقهاء حملوا النهی فی الوصل علی ان حرمة الوصل محمول علی ما ان كان بشعر النساء ؛ لأن استعمال جزء الأدمی حرام، أما الوصل بغير شعور النساء فلا بأس به، لأنه ليس فيه استعمال جزء الانسان بل هو للزينة فقط“ (۲)

”میں کہتا ہوں کہ شاید کہ فقہاء نے وصل (جوڑنے) کی ممانعت کو اس بات پر محمول کیا ہے جوڑنے کی حرمت یہ اس بات پر محمول ہے کہ وہ بال عورتوں کے ہوں؛ چونکہ آدمی کے اجزاء کا استعمال حرام، عورتوں کے علاوہ کے بالوں کا جوڑنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس میں انسان کے جزء کا استعمال نہیں ہے؛ بلکہ وہ تو محض زینت کے لئے ہے۔“

اگر کوئی عورت انسانی بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ ملا کر لمبا کرنے کی کوشش کرے تو یہ فعل حرام ہے، چاہے وہ اپنے بال ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح حیوان اور جانوروں کے نجس بال جوڑنا بھی منع ہے۔

البتہ انسان کے علاوہ پاک وحلال جانوروں کے پاک بالوں کو کسی عذر کی بناء پر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنا جائز ہے۔ (۳)

(۱) الفتاویٰ الہندیة: ۳۵۸/۵ الباب التاسع عشر فی الختان والخصاء وقلم الأظفار، کتاب الکراہیة

(۲) بذل المجہود: ۳۷۵ فی صلة الشعر

(۳) عمدة القاری: ۲۲ ص ۶۲، بحوالہ جدید مسائل کامل ص ۲۱۹

بالوں کو بھرنے کا حکم:

یہ ایک جدید مسئلہ ہے عربی میں اس کو حشوۃ الشعر کہتے ہیں:

بیوٹی پالرس یا خود عورت اپنے ہلکے بالوں میں کپڑا یا اون، یا روئی، یا بال وغیرہ جوڑ کر چوٹی گوندھتی ہے جس سے بال بھر پور ہونے کا گمان ہوتا ہے، بال اونچے اور بلند نظر آتے ہیں اس میں چوں کہ آدمی کے بالوں کو جوڑنا نہیں ہے اس لئے یہ جائز ہے۔

مصنوعی بھوئیں: ”الرموش الصناعية“

یہ بالکل باریک بال ہوتے ہیں جو پلاسٹک وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، یہ کسی چپکانے والے مواد سے بھوؤں پر چسپاں کئے جاتے ہیں، اس طرح بھوئیں گھنی نظر آتی ہیں۔

فقہاء کرام نے اس کو درست نہیں قرار دیا، اس لئے کہ بالوں کا جوڑنا جن وجوہات کی بنا پر ممنوع ہے وہ تمام وجوہات، دھوکہ دہی، غیروں کے مشابہت، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی صحت کا نقصان وغیرہ اس میں بھی پائی جاتی ہیں۔

چنانچہ اللجنة الدائمة کے ارکان، شیخ ابن عثیمین، شیخ صالح فوزان، دکتور سعد ترکی الختلان، شیخ سلیمان ماجد، شیخ محمد المنجد، عبداللہ ائفقیہ، وغیرہ کا فتویٰ بھی عدم جواز ہی کا ہے۔

فطری بالوں کی پیوندکاری

گنچے پن کے مسئلہ کے حل کے لئے جدید اطباء نے بالوں کی پیوندکاری کا امکان دریافت کر لیا ہے، ان بالوں کی پیوندکاری کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس کا روائی کے لئے بال خود اس کے سر کے اس حصہ کے ہوتے ہیں جہاں بال اگے ہوئے ہیں۔

اس سلسلہ میں اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ بالوں کی یہ پیوندکاری درست ہے انہیں

میں سے علامہ ابن عثیمین بھی ہیں۔ (۱)

(۱) فتاویٰ ابن عثیمین: ۸۳۶/۲، اعداد وترتیب / اشرف بن مقصود بن عبدالرحیم، ط ۱۴۱۱ھ

اسی طرح شیخ ابن جبرین، شیخ صالح فوزان، دکتور سید بوطی، دکتور فرید واصل، دکتور حمش شبر، دکتور محمد السبیل الدسوقی، دکتور احمد الحجی، دکتور یوسف احمد القاسم، دکتور سلمان عودۃ وغیرہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔

دلائل:

عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک بنانے کا حکم دیا عیب کو دور کرنے کے لئے۔

گنچے پن کے علاج، اور اس عیب کو زائل کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عرفجہ کو اجازت دینے کی طرح ہے کیوں کہ دونوں جگہ عیب کا ازالہ ہے۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین اشخاص تھے، ایک کوڑی زدہ، ایک گنچا، اور ایک اندھا، اللہ عزوجل نے ان کو آزمانا چاہا، ان کے یہاں ایک فرشتہ کو بھیجا۔ چنانچہ اس حدیث میں ہے کہ وہ اس گنچے کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ تم کو کونسی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا: بہترین بال، اور یہ عیب مجھ سے زائل ہو جائے، لوگ مجھ سے اس کی وجہ سے گھن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تو اس کا گنچا پن جاتا رہا، اور اس کو بہترین بالوں سے نوازا۔ ”وأعطی شعراً حسناً“ (۲)

اس سے پتہ چلا کہ فرشتہ نے گنچے پن کے عیب کا ازالہ کیا، عیوب کا ازالہ جائز نہ ہوتا تو فرشتہ نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ (۳)

ڈاڑھی، مونچھ اور بھوؤں کی پیوندکاری:

انسان کے سر کے بالوں کے علاوہ دیگر مواقع زینت کے بال بھی معدوم ہو سکتے ہیں، جیسے: ڈاڑھی کے بال مونچھ بھوؤں وغیرہ، آیا ان کی پیوندکاری جائز ہے؟

(۱) فتاویٰ ابن عثیمین ۸۳۶/۲

(۲) بخاری کتاب الانبیاء، باب حدیث أمراعی وأقرع فی بنی اسرائیل حدیث: ۳۲۶۴

(۳) أحکام زراعة الشعر وازالتة سعد الختلان: ۳/ فی موقع رسالة الاسلام

در اصل اس کی دو صورتیں ہیں:

۱- بال بالکل معدوم ہوں تو ان کی پیوندکاری کی جاسکتی ہے، اس لئے کہ یہ اللہ کی خلقت کی درستگی اور بحالی ہے؛ نیز اگر عورت کے ڈاڑھی کے بال نکل آئے تو وہ نکال سکتی ہے؛ اس لئے کہ یہ اس کی اصل خلقت کی بحالی ہے اس طرح مرد کے لئے ڈاڑھی وغیرہ کے بالوں کی پیوندکاری بھی دراصل خلقت میں تبدیلی نہیں بلکہ اس کی بحالی ہے۔ ”اذا نبت للمرأة اللحية أو شوارب فلا تحرم ازالتة بل تستحب“ (۱) اگر عورت کے داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں تو اس کا ازالہ حرام نہیں؛ بلکہ مستحب ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں: ”ويستثني من النكاح ما اذا نبت للمرأة لحية أو شوارب أو عنفة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب“ (۲) بالوں کو نوچنے والے سے وہ عورت مستثنیٰ ہے جس کے داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں یا ہلکی داڑھی نکل آئے، تو اس کے لئے اس کا ازالہ کرنا حرام نہیں؛ بلکہ مستحب ہے۔

۲- دوسری صورت یہ ہے کہ بال تو موجود ہوں؛ لیکن اس میں مزید حسن و خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے یہ پیوندکاری کی جائے تو ناجائز ہے۔ (۳)

مصنوعی بالوں کی پیوندکاری:

گنچے پن کی جگہ ان مصنوعی بالوں کو جوڑا جاتا ہے یہ ناجائز ہے۔

اس لئے کہ اس میں وصل کے معنی ہیں جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے؛ نیز اس میں ملمع سازی، دھوکہ دہی ہے مزید برآں یہ آدمی کی صحت کے لئے بھی نقصان دہ ہے۔
مصنوعی بالوں کی ٹوپی (باروکتہ الشعر الصناعي):

اس کے معنی ہیں مصنوعی بال: یہ سر کے بالوں کے مماثل پلاسٹک کا ٹوپ ہوتا

ہے، اس پر مصنوعی بال چسپاں ہوتے ہیں، اس ٹوپ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کو سر پر رکھا جاتا ہے اسے جوڑا نہیں جاتا پس اگر آدمی کے سر پر بالکل بال نہ ہوں تو گنچے پن کے عیب کے ازالہ کے لئے اس کی اجازت ہے۔، ورنہ بال کے ہوتے ہوئے محض حسن و خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے اس ٹوپ کے استعمال کی اجازت نہ ہوگی۔

بعض فقہاء معاصرین نے اس کو وصل کے معنی پر محمول کرتے ہوئے ناجائز قرار دیا ہے، نیز اس میں کفار کے ساتھ مشابہت اور دھوکہ ہے؛ چنانچہ لجنۃ الدائمہ سے یہی فتویٰ صادر ہوا (۱) شیخ ابن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ (۲)

جن بالوں کا رکھنا مشروع ہے

بوڑھاپے کے بالوں کو نکالنے کا حکم:

سر کے، ڈاڑھی کے، یا اور کسی جگہ کے بوڑھاپے کے بالوں کو (یعنی سفیدی) نوچنا اور اکھاڑنا فقہاء ائمہ اربعہ کے یہاں مکروہ ہے: ”نتف الشيب مكروه“ (۳)
بوڑھاپے کو نوچنا ڈاڑھی بڑھانے کے منافی ہے جس کا احادیث میں حکم دیا گیا ہے۔

شارع نے بالوں کو کالا خضاب لگانے سے منع کیا ہے، جب بوڑھاپے کو چھپانے کے لئے کالا خضاب کا استعمال ممنوع ہے تو اس کا اکھاڑنا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔

عورت کا سر کے بال مونڈھنا:

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت کا حسن اور اس کی خوبصورتی اس کے سر کے بالوں کی برقراری میں ہے شریعت نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے اس کے احترام کا حکم دیا ہے۔

بغیر شرعی عذر کے اس کا کاٹنا حرام ہے۔

(۱) فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۹۱/۵

(۲) مجموع فتاویٰ ابن باز: ۵۵۵/۱۰ مؤسسة الحرمين الخيرية

(۳) الفتاویٰ الهندیة للشیخ نظام الدین وجماعة من علماء الهند: ۳۵۹/۵

(۱) رد المحتار: ۲۳۹/۵ (۲) تحفۃ الاحوذی: ۵۶/۸، فتاویٰ رحمیہ بحوالہ جدید مسائل کامل ص ۳۹۸

(۳) آپ کے مسائل اور ان کا حل ص ۱۳۵

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لیس علی النساء الحلق انما علی النساء التقصیر“ (۱) عورتوں کے لئے سر کے بالوں کو مونڈھنا نہیں ہے، بلکہ عورتوں پر اس کو چھوٹا کرنا ہے۔

عورت کا اپنے سر کا حلق کرنا یہ فطرت سلیمہ کے منافی ہے نیز اس میں مثلہ، تشبیہ بالکفار اور اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی پائی جاتی ہے، اور اس میں عورت کے ذاتی اور فطری حسن کو زائل کرنا ہے۔

اس میں عورت کی تھوڑی کے بال تزئین اور خوبصورتی کے لئے کٹ کرنا شامل نہیں ہے؛ لیکن دو شرطوں کا یہاں بھی لحاظ ضروری ہے:

۱- یہ کاٹنا اس حد تک نہ ہو کہ عورت کا سر مرد کے سر کے مشابہ ہو جائے۔

۲- اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت نہ پائی جاتی ہو۔ (۲)

(۱) ابوداؤد: کتاب المناسک، باب الحلق والتقصیر، حدیث: ۱۹۸۵، اس کو زیلعی نے (نصب الرایۃ:

۹۶/۳) میں اور ابن حجر نے (فتح الباری: ۲/۲۱۰) میں حسن کہا ہے۔

(۲) فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۱۸۱/۵

ایمر جنسی کے مسائل

آپریشن کے دوران ایمر جنسی میں کیا کسی مریض کو خون دینا جائز ہے؟

طبی ضروریات کے لئے اصلاً تو ایک انسان کا خون دوسرے میں پہنچانا جائز نہیں ہے لیکن بعض مرتبہ خون کے بہہ جانے کی وجہ سے، مریض کو خون منتقل کرنے کی سخت ضرورت درپیش ہوتی ہے، بعض مرتبہ تو مریض پر موت کے خطرات منڈلاتے ہیں۔ تو خون کی ضرورت کی وجہ سے بیمار کے لئے خون کے منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱)

دلائل:

۱- اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ أَحْيَا هَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدہ: ۳۲)

اس آیت میں محترم جان کو زندگی عطا کرنے کا سبب بننے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

یہاں پر ڈاکٹر اور خون دینے والا موت سے دوچار مریض کی، خون دے کر جان بچانے کا ذریعہ بننے والے شمار ہوں گے۔

۲- مجبوری اور اضطرار کی حالت میں استثنائی نصوص کے وارد ہونے کی وجہ سے۔

۳- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربین کو بطور دوا کے اونٹ کے پیشاب کے پینے کی اجازت دی تھی۔ (۲)

(۱) حکم العلاج بنقل دم الانسان اور نقل اعضاء منها، احمد فہمی ابوسنة، بحث منشور بمجلة

الفقه الاسلامی، السنة الاولى ۱۴۰۸ھ پہلا شمارہ ص ۳۲

(۲) بخاری: باب ابوال ابل والدداب، حدیث: ۲۳۳

۴- فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”يجوز للعليل شرب الدم والبول واكل الميتة للتداوى، اذا أخبره طبيب مسلم ان شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه“ (۱)

بیمار کے لئے پیشاب اور خون کا پینا اور مردار کا کھانا بغرض علاج جائز ہے، اگر اس کو کوئی مسلمان طبیب یہ بتلائے کہ اس کی شفاء اس میں ہے اور کوئی مباح چیز ایسی نہ پائے جو اسکے قائم مقام ہو سکے اور اگر طبیب یہ کہے کہ اس کی وجہ سے تم کو جلد شفا یابی حاصل ہوگی تو اس میں دو قول ہیں۔

۵- محیط برہانی میں ہے:

”الاستشفاء بالمحرم انما لا يجوز اذالم يعلم ان فيه شفاءً، أما اذا علم ان فيه شفاءً، وليس له دواء اخر غيرة فيجوز الاستشفاء به“ (۲)

اس بارے میں ”جدید مسائل اور ان کا حل“ میں ایک سوال کا جواب ہے جو یہاں بطور خلاصہ کے پیش کیا جاتا ہے۔

سوال: کیا خون دینا جائز ہے؟

جواب: کسی مریض کو خون دینے کے بارے میں تفصیل ہے۔

☆ جب کسی مریض کی حالت کو خطرہ ہو، اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں اس کی جان بچنے کا خون دین کے سوا کوئی راستہ نہ ہو تو خون دینا جائز ہے۔

☆ اگر ہلاکت کا خطرہ نہ ہو مگر خون کے بغیر صحت کا امکان نہ ہو تو بھی خون دینا جائز ہے۔

(۱) فتاویٰ ہندیہ: فی الباب الثامن عشر فی التداوی والمعالجات: ۳۵۵/۵، وکذا فی الدر المختار

مع رد المختار کتاب الخطر والاباحة فصل فی البیع ۳۸۹/۶

(۲) المحيط البرہانی کتاب الاستحسان الفصل الثانی عشر فی التداوی والمعالجات ۱۱۶/۶

بحوالہ: فتاویٰ محمودیہ

☆ اگر خون نہ دیا جائے تو مرض کی طوالت کا اندیشہ ہو تو بھی خون دینے کی گنجائش ہے۔

☆ جب خون دینے سے محض منفعت اور قوت مقصود ہو یعنی کسی ہلاکت یا مرض میں طوالت نہ ہو تو خون دینا ہرگز جائز نہیں ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ (۱)

خون کے بنک قائم کرنا:

خون کا خریدنا ضرورت کی وجہ سے جائز ہے؛ لیکن اس کا بیچنا بالکل جائز نہیں ہے۔ (۲)

آج کل خون کی ضرورت بہت پیش آتی ہے، اس کے لئے لینے والے اور دینے والے کی نوعیت کا ایک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، انسان کو ہر نوع کا خون بیک وقت نہیں مل سکتا، اگر مل بھی جاتا ہے تو اس کے مناسب اور لائق نہیں ہوتا کہ اسے اس کا جسم قبول کر سکے۔

جب کہ بلڈ بنک میں ہر طرح کے خون حسب ضرورت موجود رہتے ہیں، اس لئے ضرورت کی وجہ سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔۔

اس سلسلہ میں اللجنة الدائمہ کا فتویٰ ملاحظہ ہو:

پہلے تو یہ کہ اگر انسان کو ضرر اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو وہ خون کا عطیہ بیماروں کا ایمر جنسی میں مدد بہم پہنچانے کے لئے دے سکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ لوگوں کے خون کے عطیہ کو قبول کرنے کے لئے اسلامی بنک کے قائم کرنے کی اجازت ہے تاکہ مسلمانوں میں سے ضرورت مندوں کو ضرورت پر خون مہیا کیا جاسکے، ہاں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ بنک مریضوں سے یا ان کے اولیاء کے اس خون کے دینے کے عوض مالی منفعت حاصل نہ کرے اور نہ ہی اس کو کسب معاش اور تجارت کا ذریعہ بنائے تو اس کی اجازت ہے، اس لئے کہ اس میں عام مسلمانوں کا

(۱) اعضاء انسانی کی پیوند کاری: ۶۲، جدید مسائل کا حل ۵۲۲

(۲) جواہر الفقہ: مفتی محمد شفیع: ۳۶/۲

نفع ہے۔ (۱)

اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسلمان کو خون کا عطیہ مسلمان، کافر، بت پرست اور کوئی بھی کر سکتا ہے؛ لیکن اس سے مریض کو نقصان نہ ہو (۲) خون نکالنا سیکھنے کے لئے ایسے مریضوں پر تجربہ اور ٹریننگ کرنا درست نہیں جن کے شفا اور صحت یابی کی امید نہیں؛ چونکہ اس میں ان کا نقصان اور ان پر ظلم ہے، اگر کوئی شخص بالکل ہوش و حواس میں ہو اور وہ اس سے کسی دوسرے کی مصلحت کی غرض سے خون نکالنے کو کہے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس میں اس کا نقصان نہ ہو۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية سے (۵) فتویٰ (۶۹۰۸) اسی طرح اگر شوہر بیوی کو خون کا عطیہ دیتا ہے تو اس سے رشتہ زوجیت میں کوئی اثر نہیں، چونکہ خون دودھ کی طرح نہیں اور دودھ کا پینا بھی رشتہ زوجین کو دو سال کی عمر کے اندر ثابت کرتا ہے۔ (۳) جو خون بطور عطیہ دیں ان کو ہدایا دینا بھی درست نہیں، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے خون کی قیمت کھانے سے منع فرمایا ہے: ”إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، و ثمن الكلب، و كسب الأمة“ (۴)

فتاویٰ رحمیہ میں اس کے عدم جواز کی بات کہی گئی، اس کا متبادل یہ بتایا گیا کہ جو لوگ خون دینے کے لئے تیار ہیں، ان سے ربط کر کے ان کا بلڈ گروپ معلوم کر لیا جائے، جب جس گروپ کی ضرورت پڑے اس گروپ والے سے ربط کر کے خون حاصل کر لیا جائے۔

خون کی خرید و فروخت:

تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ خون کی خرید و فروخت جائز نہیں، البتہ بغیر عوض

(۱) پدۃ کبار العلماء کا فتویٰ، رقم: ۶۵، تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۷ھ، فتاویٰ الطب والمرضی

(۲) من فتاویٰ اللجنة الدائمة: فتویٰ: ۵۲۵۳

(۳) فتویٰ اللجنة الدائمة، الفتویٰ، رقم: ۳۱۰

(۴) من فتاویٰ اللجنة الدائمة: رقم: ۸۰۹۶

بطور عطیہ صرف دیا جاسکتا ہے، رابطہ عالم اسلامی کے مجمع الفقہ الاسلامی دورہ گیارہ میں فرماتی ہیں:

”خون کا عوض لینے کا حکم، دوسری عبارت میں خون کا بیچنا، اس کو مجلس نے ناجائز کہا ہے، خون کی خرید و فروخت یہ محرمات میں سے ہے جو قرآن میں منصوص ہے؛ لہذا اس کی خرید و فروخت اور اس کا عوض جائز نہیں“ (۱)

اعضاء انسانی کے مسائل

بیمار کے کٹے ہوئے اعضاء کو کیا کیا جائے؟ کیا اس کو کسی بھی طرح تلف اور ختم کر دیں یا ان کو دفن کرنا ضروری ہے؟ جس طرح انسان کے پورے جسم کا دفن کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے تمام اعضاء کا دفن کرنا بھی مشروع ہے۔ اس کی اصل جس کی فقہاء نے صراحت کی ہے کہ میت کے جو بال غسل دینے کے دوران ٹوٹ جائیں اس کو میت کے اکرام میں کفن میں رکھ دیں۔ (۱)

انسانی اعضاء کی پیوندکاری:

مسئلہ: اعضاء کی پیوندکاری میں نقل اعضاء کا یہ عمل خود اس انسان سے لے کر اس میں پیوند کیا جائے اصلاً تو یہ ناجائز ہے۔

مگر شدید ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے۔

اس کے جواز کی دلیل قیاس ہے جب جان بچانے کے لئے اعضاء کی قطع و برید جائز ہے تو اس کے کسی جزء کو لے کر اس کی جان بچانے کے لئے خود اس کے اندر پیوندکاری کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔ (۲)

مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری نے بھی ضرورت شدیدہ کے وقت جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور بقول صاحب احسن الفتاویٰ مع ہذا بوقت ضرورت شدیدہ ان علماء کی توسیع پر عمل کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ (۳)

مسئلہ: ایک انسان کے اعضاء کو دوسرے میں منتقل کرنا اور اس کی پیوندکاری کرنا۔ اس کی تین صورتیں ہیں:

(۱) روضۃ الطالبین للنووی: ۱۰۸/۲ حاشیہ ابن عابدین ۸۳/۱

(۲) مکہ فقہ اکیڈمی کے فیصلے: ۱۶۶ (۳) احسن الفتاویٰ: ۸/۲۷۸

- ۱- جس انسان کے اعضاء دوسرے میں منتقل کئے جا رہے ہیں وہ اس شخص کے جسم میں صرف ایک ہوگا وہ عضو دوسرے میں منتقل کرنے کی وجہ سے اس کی موت کا اندیشہ ہوگا۔ تو یہ عضو کی منتقلی بالاتفاق حرام ہے۔ (۱)
- ۲- جس عضو کو منتقل کیا جا رہے ہو وہ تنہا نہ ہو؛ بلکہ اس کا بدل موجود ہو اور اس کا منتقل کرنا ہلاکت کا باعث نہ ہو، جیسے گردے، اور خصیتیں۔

اس کے حکم کے سلسلہ میں علماء نے اختلاف کیا ہے:

- (۱) آدمی کے اعضاء کی منتقلی جائز نہیں ہے۔ اس کے قائل شیخ محمد المتولی الشحرادی، شیخ محمد برہان الدین سنہلی ڈاکٹر عبدالسلام عبدالرحیم السکری وغیرہ۔
- (۲) آدمی کے اعضاء کی پیوندکاری جائز ہے: یہ فتویٰ بہت سارے دارالافتاء، فقہی اکیڈمیوں، اور تنظیموں سے صادر ہوا۔

پہلے قول کے دلائل: ”وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“، ”وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ“، ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“۔ جیسی آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ اس میں اپنے اعضاء کو نکال کر گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ان آیتوں میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے تمام اسباب سے روکا گیا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اپنے جسم کے کسی حصہ کو بطور تبرع و احسان کے دینے کا وعدہ کرے (۲) یہ تکریم انسانی کے منافی ہے۔ (۳)

انسان نہ اپنے جسم کا مالک ہے، نہ اس میں مامور ہے، جب کہ تبرع اور عطیہ دینے کے لئے اس چیز کا مالک ہونا یا مالک حقیقی کی طرف سے مامور ہونا ضروری ہے۔ (۴)

(۱) التشریح الجسمانی والفقل والغویض الانسانی: ۲۲ بکر بن زید من بحوث مجمع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ

(۲) نقل وزراۃ الأعضاء للسکری: ۱۰۸

(۳) الامتاع والاستقصاء للسکاف: ۲۹-۲۸

(۴) نقل وزراۃ الأعضاء الأدمیة: ۱۰۷

”مضطرب لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل
اقطع يدي، وكلها، أو قال اقطع سني قطعة وكلها لا
يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به، كما لا يسع
للمضطرب أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل“ (۱)
ایک مجبور شخص جو مردار نہ پائے اور اس کے ہلاکت کا خوف ہو، اس سے
کوئی آدمی کہے: میرا ہاتھ کاٹ دو اور اسے کھا لو، یا کہے: میرے دانت
نکال کر اسے کھا لو تو اس کو ایسا کرنے کی گنجائش نہ ہوگی اور اس کو ایسا کرنا
درست نہ ہوگا، جس طرح مجبور کے لئے خود اپنے جسم کے کسی ٹکڑے کا
کھانا جائز نہیں۔

جواز کے قائلین کے دلائل: ”حرمت علیکم الميتة والدم..... فمن
اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ“۔ اس شخص کی حالت مضطرب اور مجبور کی سی
ہوگی وہ حرمت کے اشیاء کے عموماً میں شامل رہے گا۔

البحر الرائق میں ہے: اس بارے اللجنة الدائمة کا مختصر اور جامع فتویٰ ملاحظہ ہو:
زندہ مسلمان یا ذمی کے اپنے جسم کے کسی حصہ کو خود اپنے جسم میں منتقل کرنے
کو ضرورت کے وقت جائز کہا ہے، جب کہ اس عضو کے نکالنے میں کوئی خطرہ نہ ہو اور یہ
بھی گمان غالب اس کی پیوندکاری بھی کامیاب طریقے سے ہو جائے گی۔

اسی طرح کسی مردار کے کسی عضو یا جز کا مسلمانوں میں پیوندکاری کرنا ضرورت
اور اس کے نکالنے میں فتنہ کے خوف کے نہ ہونے کی صورت میں جائز ہے اور اس پیوند
کاری کے کامیاب ہونے کا بھی گمان غالب ہو، اسی طرح کسی انسان کے اپنے عضو یا جز
کا کسی مسلمان کی پیوندکاری میں دینا بھی ضرورت کے وقت جائز ہے۔ (۲)

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۳۳۸ ص ۵۷ و کذا فی قاضی خان کتاب الخطر والاباحۃ ج ۳ ص ۴۰۲ و کذا فی

الفتاویٰ البرازیة کتاب الکراہیة الفصل الخامس فی الاکل ۳۶۶/۶ رشیدیہ، بحوالہ محمودیہ

(۲) فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۹۹، تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۶ء

اس بارے میں دارالعلوم کراچی کا فتویٰ:

”سوال: کیا Transplantation اعضاء انسانی کی پیوندکاری
جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو اسلام اس کی صورت یہ بتلاتا ہے کہ ایک
انسان مر رہا ہے، پیوندکاری کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں تو کیا اس کو
مرنے دیا جائے، حالانکہ زندگی کا خطرہ ہو تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی
ہے۔ جیسے بیمار آدمی کو ایفون مجبوری کی حالت میں دی جاسکتی ہے تفصیل
سے وضاحت فرمادیں کافی پریشانی ہے:

جواب: انسانی اعضاء کی پیوندکاری اصولاً درست نہیں جس کی مکمل
تفصیل مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب انسانی
اعضاء کی پیوندکاری میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ لیکن ”الضرورات
تبیح المحظورات“، اور ”اهون البلتین“ کو اختیار کرنے کے فقہی
قاعدے کے تحت شدید مجبوری کے وقت کسی دوسرے شخص کے عضو
لگانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

بشرطیکہ اس دوسرے شخص کی زندگی اور صحت کو خطرہ لاحق نہ ہو۔
در اصل اس مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے بعض حضرات شدید
مجبوری میں بھی ناجائز کہتے ہیں؛ لیکن ہماری رائے شدید مجبوری میں یہ
ہوتی جو اوپر لکھی گئی، احتیاطاً استغفار اور کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں (۱)
کسی دوسرے شخص کے گردے کا استعمال کرنا

آج کل کی تحقیق کے اعتبار نفع ہوتا ہے تو اس سے انکار نہیں مگر ”اِثْمُهَا اکبر
من نَفْعِهَا“ کے اصول پر ناجائز ہی ہوگا، نیز اس طریقے میں انسانیت کی توہین بھی ہے
کہ اگر یہ طریقہ چل پڑا تو انسانی اعضاء ”بکری کا مال“ بن جائیں گے، یہ بات بھی ملحوظ
رہنی چاہئے کہ جس کا گردہ لیا جائے گا، اس کی صحت اور زندگی خطرہ میں پڑ جائے گی

(۱) ماخذ از تبویب ۱۰۶/۸۸ بحوالہ جدید مسائل کا حل ۵۲۱

اور جس کو گردہ دیا جائے گا اس کی صحت بھی یقینی نہیں ہے، اللہ ہی سے شفا کی امید رکھیں، دوا و علاج کے ساتھ دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام رکھیں، صدقہ و خیرات بھی حسب حیثیت کریں کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اللہ کو منظور ہوگا تو ضرور شفا عطا فرمائے گا، قضائے الہی پر راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ (۱)

کیا خستین کا منتقل کرنا جائز ہے؟

اس بارے میں المسلمون نامی اخبار نے علماء اور ماہر اطباء کی شرعی اور طبی آراء پیش کی تھی اس کے خلاصہ کو نقل کیا جاتا ہے:

۱- فوطوں کا منتقل کرنا بالکل جائز نہیں ہے اس کے قائل ڈاکٹر محمد الطیب النجار ڈاکٹر عبد الجلیل شبلی، شیخ احمد حسن مسلم، شیخ محمد احمد جمال ہیں۔

۲- فوطوں کا منتقل کرنا بالکل جائز ہے:

۳- زندہ شخص کے دو خسیوں میں سے ایک کو منتقل کرنا جائز ہے۔

ترجیح بادی النظر میں جو رائے رائج معلوم ہوتی ہے کہ خسیوں کا منتقل کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے اس کے درج ذیل وجوہات ہیں:

(۱) خلقت انسانی میں بگاڑ ہے یہ شرعاً حرام ہے۔

(۲) جس شخص کے خسیوں کو منتقل کیا گیا اس کو نسل سے محروم کرنا ہے۔

(۳) اس کو جائز قرار دینے میں نسب کو خلط ملط کرنا ہے جو شرعاً حرام ہے۔

(۴) یہاں نقل عضو کی کوئی ضرورت اور حاجت بھی نہیں ہے جب کہ ماہر اطباء نے کہا ہے کہ جن کا خسیہ ضائع ہو جائے، ان کے خسیوں کی منتقلی کے علاوہ دوسرا علاج بھی موجود ہے۔ (۲)

جانور کے اعضاء کی پیوند کاری:

جس جانور کے عضو کی پیوند کاری کی جا رہی ہے وہ دو طرح کے ہوں گے:

(۱) فتاویٰ رحیمیہ: ۲۸۵/۶، بحوالہ جدید مسائل کا حل: ۴۸۱

(۲) جریۃ المسلمون: ۲۰۵

۱- پاک اور مذبحہ جانور

وہ جانور پاک ہوں، ذبح کئے ہوئے ہوں، جیسے: اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، ان کے کسی عضو کی انسان میں پیوند کاری میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس لئے کہ یہ دوا اور علاج کے قبیل سے ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”لابأس بالتداوی بالعظم اذا كان عظم شاة أو بقرة

أوبعیر أوفرس أو غیره من الدواب الا عظم الخنزیر“ (۱)

”ہڈی سے علاج و معالجہ میں اگر وہ ہڈی بکری یا گائے یا اونٹ یا

گھوڑے یا اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی ہو تو سوائے خنزیر کے ہو تو

اس سے علاج میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

۲- ناپاک اور مردہ جانور:

مردار جانور بھی دراصل حرام ہے اس کی پیوند کاری بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن لازمی اور ضروری احوال ہیں مردہ جانور کے اعضاء کی انسان کے جسم میں پیوند کاری کی

جاسکتی ہے۔

دو شرطوں کے ساتھ:

۱- اس عضو کی سخت ضرورت ہو۔

۲- کوئی پاک چیز اس کے قائم مقام نہ مل سکے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے: ”اما اذا كان الحيوان ميتاً فانما يجوز

الانتفاع بعظم اذا كان يابساً ولا يجوز الانتفاع اذا كان رطباً“۔

بہر حال اگر جانور مردہ ہو تو اس کی تر ہڈی سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں اور اگر ہڈی خشک

ہو تو اس سے نفع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں:

(۱) الفتاویٰ الہندیہ ۳۵۴/۵ دار الفکر

”إذا انكسر عظمه فيتنغي أن يجبره بعظم طاهر قال أصحابنا ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج إليه، أو وجد طاهراً يقوم مقامه أثم ووجب نزعة أن لم يخف منه تلف نفسه وتلف عضو“ (۱)

”اگر اس کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ پاک ہڈی سے اسے جوڑے، ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ: اس کے لئے ناپاک ہڈی سے جوڑنا جائز نہیں؛ حالانکہ پاک ہڈی کے حاصل کرنے پر قدرت ہے اور یہ شخص معذور ہو، یا اس کو اس کی ضرورت نہ ہو، یا اس کو پاک ہڈی مل گئی ہو جو اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے تو وہ گنہ گار ہوگا، اور اس کا نکال دینا واجب ہوگا جب کہ اسکے نکالنے سے اس کی جان یا کسی عضو کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔“

مصنوعی اعضاء کی پیوند کاری

بعض اوقات آپریشن کے دوران مصنوعی اعضاء کی پیوند کاری بھی کرنی پڑتی ہے جس سے بیماری کی وجہ سے تلف شدہ عضو اپنا کام کر سکے۔ اس کی رخصت معلوم ہوتی ہے۔

دلیل:

”الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة تنزل منزلة

الضرورة“ (۲)

آدمی کا اپنے عضو کی وصیت کرنا:

اگر مرنے والا شخص اپنا جسم طبی کالجوں کو دینے کی وصیت کرے، یا کسی عضو کی کسی

مریض کو موت سے بچانے کے لئے وصیت کرے تو یہ وصیت جائز ہے۔

دلائل:

صاحب حق نے خود اپنی زندگی میں اپنے حق سے دستبرداری اختیار کی ہے، یہ جسم کا مثلہ یا اس کے ساتھ اہانت نہیں ہے۔ (۱)

معاصر فقہاء نے کہا کہ منافع کی وصیت شرعاً جائز ہے، انہیں منافع میں مردے کے جثہ یا اس کے کسی عضو سے انتفاع بھی ہے جو شرعاً جائز ہے۔ (۲)

ڈاکٹر یوسف القرضاوی سے دریافت کیا گیا، آدمی کا اپنے مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے بارے میں وصیت کرنا کیسا ہے؟

”لا يوجد مانع شرعي أن يوصي الميت قبل وفاته بعضو من أعضائه لشخص معين أو لموسسة مثل بنك الأعضاء لا ستخدمها عند الحاجة؛ لأن فيه منفعة خاصة للغير، دون احتمال الضرر احتمال الضرر عليه، فان هذه الأعضاء تتحلل بعد أيام ويأكلها التراب۔ فاذا أوصى ببذلها للغير قربي إلى الله تعالى فهو مثاب وما جور على نيته وعمله، ولا دليل من الشرع على تحريم ذلك والأصل الإباحة إلا ما منع منه دليل صريح ولم يوجد“ (۳)

”اس بارے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں پائی جاتی کہ مردہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے بعض اعضاء کسی خاص شخص کو یا کسی ادارے کو جیسے اعضاء کے بنک کو ضرورت کے وقت استعمال کی وصیت کر جائے؛ چونکہ اس

(۱) د۔ حمدی عبدالرحمن، معصومية الجسد ۱۱۰ جامعہ عین شمس ۱۹۷۹ء

(۲) شیخ جاد الحق، الفقه الاسلامی و مروتہ ۱۲۲۸ القاهرہ ۱۹۸۹ء

(۳) الشیخ یوسف القرضاوی فتاویٰ معاصرہ: ۵۳۵/۲ دار الوفاء المنصورہ ۱۹۹۳ء

(۱) المجموع للنووی: باب طهارة البدن وما یصلی فیہ ۳/۳۸۱ دار الفکر

(۲) جراحة القلب: د: القبائی، الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء، (التيجان

والجسور: للدكتور مصباح دياب: ۲۷/۱، مطبوعة: جامع دمشق، ۱۳۹۷ھ

میں دوسرے کی خصوصی منفعت ہے، اور اس کے نقصان کا احتمال بھی نہیں ہے، چونکہ یہ اعضاء کچھ دنوں کے بعد گل جائیں گے اور اس کو زمین کھا جائے گی، اگر وہ اس کو دوسرے شخص کو دینے کی وصیت کرتا ہے اللہ کے ثواب کے حصول کے لئے تو اس کی نیت اور اس کے عمل کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا، اور اس کی حرمت پر کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، اور اصل اس بارے میں اباحت ہے البتہ کوئی صریح دلیل اس کی ممانعت کی پائی جائے اور وہ ہے نہیں۔

البتہ اس وصیت کا مقصود منافع کا حصول اور تجارت نہ ہو۔ اس طرح یہ وصیت صراحۃً ثابت ہو، تحریری شکل میں موافقت ہو تو زیادہ بہتر ہے نیز جس عضو کی وصیت کی جا رہی ہو وہ شرعاً جائز ہو، جیسے وہ منی یا خبیث یا بیضے وغیرہ نہ ہو اس سے نسب کا اختلاط اور انساب کا ضیاع لازم آتا ہے جو شرعاً حرام ہے۔

فتویٰ دارالافتاء جامعہ بنوریہ کراچی:

دارالافتاء بنوریہ کے مفتی حضرات نے بھی ضرورتاً اعضاء انسانی کے عطیہ کو جائز لکھا ہے، چنانچہ یہ حضرات لکھتے ہیں:

مریض کی جان بچانے کی کوئی دوسری صورت سوائے گردہ تبدیلی کرنے کے ممکن نہ ہو اور جس سے گردہ لیا جا رہا ہو، اس کی بھی جان کو خطرہ نہ ہو اور آدمی اسے گردہ دیدے، تو شرعاً اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ (۱)

مختلف فقہ اکیڈمیوں کے فیصلے:

عالم اسلام کی مختلف فقہی اکیڈمیوں کی جانب سے مخصوص شرائط کے ساتھ اعضاء انسانی عطیہ کے جائز ہونے کے فتاویٰ صادر ہوئے ہیں۔

ملیشیا میں اپریل ۱۹۶۹ء میں عالم اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر انسانی اعضاء کو نکال کر دوسرے کے جسم میں لگا سکتے ہیں۔

”الجمع الفقہ الاسلامی“ ہیتہ کبار العلماء اردن کا شعبہ افتاء، کویت، مصر، جزائر نے بھی جواز ہی کا فتویٰ دیا ہے، ”رابطہ عالم اسلامی“ کے ماتحت قائم ”اسلامک فقہ اکیڈمی“ مکہ مکرمہ کا بھی یہی موقف ہے اور برصغیر میں ”اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا“ کا بھی یہی موقف ہے۔ (۱)

اور اس کی منتقلی غیر مسلم سے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

”انما المشرکون نجس“ کا تعلق مادی اور جنسی نجاست سے نہیں روحانی اور معنوی نجاست سے ہے۔ (۲)

جمع الفقہ الاسلامی نے بھی اپنی قرارداد نمبر (۵) اپنے عمان (اردن) میں منعقدہ کانفرنس میں جو ماہ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو منعقد ہوئی تھی اس میں مردے کی اجازت سے اس کے اعضاء کے لینے کی اجازت دی ہے۔ (۳)

علماء کی ایک جماعت عدم جواز کی قائل ہے اس کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں:

ہدایہ آخرین میں ہے: ”لأنه لا ولاية لهما على دمهما ولهذا لا يملكان الاباحة فلا يستباح برضاهما“۔ یعنی کسی شخص کو اپنے خون (اسی طرح اپنے بدن یا کسی عضو) پر ولایت نہیں ہے، اس لئے کوئی شخص اس بات کا مالک نہیں ہے کہ اپنا خون (اسی طرح اپنا بدن یا کوئی عضو) کسی کے لئے مباح کر دے، اگر کسی نے اپنی مرضی سے مباح کر دیا ہو تب بھی وہ خون (بہذا عضو) مباح الاستعمال نہ ہوگا (۴) لہذا جو شخص اپنے عضو کی وصیت کرے تو وہ وصیت ”فیما لا یملک“ (جو اس کی ملک نہیں) ہونے کی وجہ سے معتبر نہ ہوگی۔ نیز اس میں اعضاء انسانی کی اہانت بھی ہے حالانکہ انسان واجب التکریم ہے۔ (۵)

(۱) جدید فقہی مسائل: ۸۹/۵

(۲) الشیخ یوسف القرضاوی: فتاویٰ معاصرہ: ۵۳۸/۲، دار الوفاء، المنصورۃ

(۳) د- زہیر السباعی- دمج علی الباز: ۱۹۸، الطیب وفقہہ، دار القلم الدمشق، ۱۹۹۳ء

(۴) ہدایہ آخرین: ج ۱۲۹، باب التحکم

(۵) فتاویٰ رحمیہ جلد ۱۰ ص ۲۵۱

جنین کے جنس کی تعیین اور اس کے احکام

جنین کی جنس کی تعیین کے لئے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، اگر وہ فطری اور شرعی ہوں تو بالاتفاق مباح ہے، جیسے: دعاء، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿وَرَكْرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ﴾ (الأنبياء: ۹۰-۸۹)

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (الصافات: ۱۰۰-۹۰) دعاء مطلوبہ جنس کی طلب کے لئے سب سے زیادہ کارآمد طریقہ ہے جب کہ یہ نہایت عاجزی و زاری سے کی جائے۔ (۱)

حقائق علمیہ پر مشتمل فطری طریقوں کو اپنائے یعنی کھانے پینے کے حوالہ سے جو نظام مطلوبہ جنس کے لئے مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے اس کو اختیار کرے۔

اسی کے بارے میں مجمع الفقہ الاسلامی نے یہ فتویٰ دیا ہے:

”يجوز اختيار جنس الجنين بالطريقة الطبيعية كالنظام الغذائي، والغسل الكيماوي وتوقيت الجماع يتحرى وقت الاباضة لكونها أسبابا مباحا لا محذور فيها“ (۲)

”جنین کے مخصوص جنس کا حاصل کرنا فطری طریقوں سے جائز ہے جیسے

(۱) الجواب الکافی: ۳-۹

(۲) اجلاس ۱۹: بتاريخ ۲۲-۲۷ شوال ۱۴۲۸ھ ۲۰۰۷ء

نظام غذا اور کیمیائی غسل، اور عورت کے بیضہ کے تیاری کے وقت جماع، چونکہ یہ مباح ذرائع ہیں جن میں کوئی ممانعت شرعی اور رکاوٹ بھی نہیں ہے۔“

جنین کے جنس کی تعیین جدید وسائل یا ٹکنالوجی کے ذریعہ یہ تعیین اگر اجتماعی اور قومی سطح پر ہو تو بالکل حرام ہے۔

جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام میں دخل اندازی ہوگی اور ایک جنس کے مقابلہ میں دوسرے جنس کو حاصل کرنے کا رجحان بڑھے گا جس کے نتیجہ میں مذکر اور مؤنث کے پیدائشی نظام میں توازن برقرار نہ رہے گا۔

اور اگر تعیین انفرادی طور پر ہو تو بھی ناجائز ہے مگر ایک صورت میں اس کی اجازت ہے کہ اس تعیین کا مقصد جنین کو موروثی امراض سے بچانا ہو۔

اس میں ان شرائط کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے:

۱- وہ موروثی امراض اس قدر خطرناک ہوں کہ ان کے ساتھ زندگی دشوار اور پرخطر ہو سکتی ہے۔

۲- ان موروثی امراض کے منتقل ہونے کی یقین دہانی تین عادل ثقہ ڈاکٹروں نے کی ہو۔

۳- جنس کی تعیین اور مطلوبہ امراض سے حفاظت کی یہ کاروائی عادل ثقہ ڈاکٹرس کریں۔

بہت زیادہ احتیاط اس بات کی جائے کہ نطفہ خلط ملط نہ ہوں۔

کشف عورت بقدر ضرورت ہو، ہم جنس سے یہ کاروائی ہو تو بہتر ہے ساتھ ہی یہ اعتقاد ہو کہ مطلوبہ جنس کا حصول یہ اللہ کی عطا ہے یہ کاروائی صرف ذریعہ ہے۔ (۱)

دارالعلوم کراچی کا فتویٰ:

سوال: کیا الٹراساؤنڈ کے ذریعہ معلوم کرنا کہ ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی جائز ہے؟

(۱) أحكام الهندسة الوراثية د- سعد بن عبد العزيز الشويرح: ۲۲۸، دار كنوز اشبيليا الرياض

جواب: الٹراساؤنڈ کے ذریعہ معلوم کرنا کہ ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی جائز ہے۔
لیکن اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے؛ کیوں کہ اس کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہے اس میں غلطی کا قوی امکان ہے، اور یہ حق تعالیٰ کے علم غیب کے منافی بھی نہیں ہے، کیوں کہ الٹراساؤنڈ وغیرہ سے تخمینہ اور اندازہ ہوتا ہے یقینی علم صرف حق تعالیٰ کو ہے اور یہ اندازہ بھی آلات و تجربات سے ہوتا ہے جب کہ حق تعالیٰ کو ان چیزوں کے بغیر علم ہے۔ (۱)

”فی التفسیر المنیر قال القرطبی وقد یعرف بطول

التجارب اشیاء من ذکورة الحمل وأنوثته الی غیر ذلک

(۲۱-۱۷۹) واللہ سبحانہ وتعالیٰ

اس فتویٰ پر عبدالرؤف سکھروی نائب مفتی دارالعلوم کراچی، محمد خلیل الرحمن ڈیروی

محمد عبداللہ کی دستخطیں ثبت ہیں۔ (۲)

میڈیکل انشورنس یا صحت بیمہ

ایک شخص اپنی جان یا صحت یا مال پر خطرہ درپیش ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کے لئے کسی فرد یا کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے یا کوئی کمپنی لوگوں کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کرتی ہے کہ وہ شخص یکمشت یا قسط وار ایک سال میں (مخصوص مدت میں) ایک مخصوص رقم فرد یا کمپنی کو ادا کرے اور اس مدت مخصوص میں اسے جان، مال، صحت یا جس کا بھی بیمہ مقصود ہے وہ خطرہ پیش آگیا تو وہ فرد یا کمپنی ایک متعین رقم جو جمع کردہ رقم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اس شخص کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔

جان کا یا صحت کا انشورنس کرنا شرعاً حرام ہے، اس لئے کہ یہ سود قمار کی ترقی یافتہ شکل ہے البتہ جن ممالک میں میڈیکل انشورنس وہاں کے شہریوں کے لئے لازم کر دیا گیا ہو تو ان کو بیمہ کرانے کی گنجائش ہے۔

فقہ اکیڈمی کا فیصلہ:

”اگر قانونی مجبوری کے تحت میڈیکل انشورنس لازمی ہو تو اس کی گنجائش

ہے لیکن جمع کردہ رقم سے زائد جو علاج میں خرچ ہو صاحب استطاعت

کے لئے اس کے بقدر بلا نیت ثواب صدقہ کرنا واجب ہے۔“ (۱)

مولانا یوسف صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں کہ:

”بیمہ کی موجودہ صورتیں جو رائج ہیں، وہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں،

بلکہ قمار اور جو کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں اس کے اپنے اختیار سے بیمہ کرنا

جائز نہ ہوگا، اور اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرنا پڑے تو اپنی

(۱) اس مسئلہ کی تفصیل مطلوب ہو تو مطالعہ کریں معارف القرآن: ۳۲۲/۳-۳۲۷

(۲) جدید مسائل کا حل: ۲۸۶

(۱) فتاویٰ محمودیہ: ۱۲۰، الفقہ الاسلامی وأدلّیہ: ۳۲۲/۵

ادا کردہ رقم سے زیادہ سے استفادہ درست نہیں“ (۱)

حضرت مفتی شفیع صاحب^{رحمہ اللہ} جو اہر الفقہ میں فرماتے ہیں:

”بیمہ کار و بار کو امدادِ باہمی کا نام دے کر جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے؛ لیکن اس کی مروجہ صورتیں جتنی ہماری نظر میں گذری ہیں، سود اور قمار سے خالی نہیں ہیں، اس لئے وہ سب حرام ہیں“ (۱)

اس کی متبادل صورت یہ ہو سکتی ہے، جسے وہبہ زحیلی اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے

بیان کیا ہے:

”حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ: بیمہ کا متبادل تعاونی بیمہ ہے جس میں شرکاء اپنی اپنی مرضی سے فنڈ میں رقمیں جمع کراتے ہیں اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں، پھر سال کے ختم پر اگر رقم بچ جاتی ہے تو شرکاء کو حصہ رسدی واپس کر دی جاتی ہے، یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے فنڈ کے لئے ان کے حصہ کے طور پر رکھ لی جاتی ہے، شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں اور جتنے علماء نے بیمہ پر گفتگو کی ہے وہ اس کے جواز کے متعلق متفق ہیں“ (۳)

(۱) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۲۵۵

(۲) جواہر الفقہ: ۳۴۵/۲

(۳) اسلام اور جدید معیشت: ۱۶۱، الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۳۴۱۶/۵

ٹسٹوں کے احکام

ڈی این اے ٹسٹ:

ڈی، این، اے علم الحیات (BIOLOGY) شعبہ علم التوارث (GENETICS) کی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کا پورا نام (-DEOXY-RIBO-NUCLEIC-AXID) ہے، ڈی، این، اے یا ڈی، این، اے فنگر پرنٹس کو عربی میں ”بصمۃ الحمض النووی“ یا ”البصمۃ الوراثیۃ“ کہا جاتا ہے، اس کی مختصر تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ ”ڈی، این، اے“ ایسے موروثی مادے کا نام ہے جو ہر ذی روح میں موجود سینکڑوں خلیوں میں پایا جاتا ہے اور ایک نوع کی ذی روح کو دوسری نوع کی ذی روح سے ممتاز کرتا ہے۔

جس بچے کا نسب فراش یا گواہوں کے ذریعہ ثابت ہو ڈے، این، اے ٹسٹ کے ذریعہ اس میں اشتباہ پیدا نہیں کیا جاسکتا، البتہ مذکورہ بالا صورت میں جب کہ کسی بچہ کے بارے میں کئی ایک دعویدار ہوں اور کسی کے پاس واضح شرعی ثبوت نہ ہو تو ایسے بچے کا نسب ڈی، این، اے ٹسٹ کے ذریعہ متعین کیا جاسکتا ہے۔ ایسے ہی اس لئے کہ جب ثبوت نسب میں قرینہ اور قیافہ کا اعتبار کیا گیا ہے تو ڈی، این، اے ٹسٹ کی حیثیت اپنے نتائج کے اعتبار سے قیافہ سے زیادہ واضح، صحیح اور یقینی ہے۔ (۱)

اس لئے محض ڈی، این، اے ٹسٹ کی بنیاد پر زنا کی سزا یا قصاص کو نافذ نہیں کیا جاسکتا، البتہ ڈی، این، اے ٹسٹ کے ذریعہ مجرم کی تحقیق اور جرم کے تعاقب میں مدد مل سکتی ہے اور بعض اوقات نفسیاتی دباؤ ڈال کر حقیقی مجرم سے اقرار کروایا جاسکتا ہے۔ (۲)

(۱) بخاری: باب القائف: حدیث: ۶۳۸۹، نیل الأوطار: الموسوعة الفقهية: ۹۵/۲۴

(۲) الفقہ الاسلامی وادلتہ: ثالثا: القرائن: ۷۰/۷، دار الفکر، سورۃ، دمشق

اس سلسلہ میں فقہ اکیڈمی انڈیا اور مکہ کا فیصلہ ملاحظہ ہو:

”جو جرائم موجب حدود و قصاص ہیں ان کے ثبوت کے لئے مخصوص طریقوں کے بجائے ڈی، این، اے ٹسٹ کا اعتبار نہ ہوگا۔ حدود و قصاص کے علاوہ دوسرے جرائم کی تفتیش میں ڈی، این، ٹسٹ سے مدد لی جاسکتی ہے اور قاضی ضرورت محسوس کرے تو اس پر مجبور بھی کر سکتا ہے“ (۱)

جنینک ٹسٹ:

جنینک ٹسٹ کا مقصد موروثی امراض کا پتہ لگانا ہوتا ہے، جو بیماریاں اب موجود ہیں یا آئندہ پیش آسکتی ہیں اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔

اس لئے کہ اس کا ابتدائی مقصد تو ٹھیک ہے مگر چوں کہ انسانی جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اگر ٹسٹ کے ذریعہ چھپی ہوئی بیماریوں کی کرید کریں تو بہت ساری بیماریاں نکل آئیں گی جس سے ان کی تلافی مشکل ہو جائے گی۔

یہ بات مسلم ہے کہ انسان میں موروثی امراض ہوتے ہیں بعض متعدی بھی ہوتے ہیں اور بعض امراض پر خطر اور جان لیوا بھی ہوتے ہیں، اگر ان امراض کی روک تھام نہ کی جائے تو یہ امراض نسل در نسل وبائی صورت اختیار کر سکتے ہیں، مغربی ممالک میں خاص کر اس کی کثرت ہے۔

اس لئے وہاں زوجین کو نکاح سے پہلے اس ٹسٹ کی اجازت ہونی چاہیے؛ تاکہ وہ اس قسم کے مہلک اور متعدی امراض کا پتہ لگا سکیں۔

مسئلہ: جنینک ٹسٹ کے ذریعہ پتہ چلے کہ رحم مادر میں پرورش پانے والا بچہ غیر معمولی جسمانی یا عقلی نقص کا شکار ہے تو چار ماہ (۱۲۰ دن) سے پہلے اس کا اسقاط کیا جاسکتا رابطہ عالم اسلامی کے مجمع الفقہ الاسلامی نے اپنے بارہویں سیمینار (۱) میں یہ تجویز منظور کی ہے کہ ایک سو بیس دن سے پہلے اگر جنینک تحقیق سے ثابت

ہو جائے جو ماہر اور قابل اعتماد ڈاکٹروں کی جانب سے کی گئی ہو کہ بچہ ناقابل علاج بیماریوں کا حامل یا ناقص الخلقیت ہے اور اگر حمل کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے وقت پر بچہ پیدا ہو تو بچہ کی پوری نگہداشت سخت مصائب و آلام میں گھری رہے گی تو اس صورت میں اسقاط حمل کی گنجائش ہے۔ (۱)

مسئلہ: اگر جنینک ٹسٹ کے ذریعہ پتہ چلے کہ کسی شخص کی اگلی نسل میں پیدائشی نقائص کے امکانات ہیں تو اس اندیشہ کے پیش نظر سلسلہ تولید کو روکنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ:

اگر جنینک ٹسٹ کے ذریعہ یہ بات معلوم ہو کہ کسی شخص کی اگلی نسل میں پیدائشی نقائص کے امکانات ہیں تو اس اندیشہ کے پیش نظر سلسلہ تولید کو روکنا قطعاً جائز نہیں۔

مسئلہ: چار ماہ بعد جنین کی خلقی کمزوریوں کی جانکاری، پھر بحالت حمل جنین کا علاج یا ولادت کے فوری بعد اس مرض کا علاج مقصود ہو تو معالج کے مشورے سے جنینک ٹسٹ کرایا جاسکتا ہے۔

شادی سے پہلے طبی ٹسٹ:

یہ بات مسلم ہے کہ انسان میں موروثی امراض کا اثر ہوتا ہے، ان متعدی اور موروثی امراض کے علاج کے باب میں شریعت نے توجہ دلائی ہے:

ایک تو یہ کہ ان امراض اور بیماریوں کے در آنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے، جس کا مقصد افراد انسانی اور بشری کو امراض سے محفوظ رکھنا، اور صحت مند اور باصلاحیت انسانیت کا حصول ہے، لہذا اس کے لئے انسان بیمار زدہ متعدی امراض میں مبتلا شخص سے شادی کے بارے میں احتیاط برتے۔ موروثی امراض سے مامون اولاد یہ صحیح اور امراض سے محفوظ اولاد پر موقوف ہوتی ہے، اور صحیح و تندرست اولاد کے حصول کے لئے انبیاء تک نے دعائیں کی ہیں؛ اس لئے شادی سے پہلے زوجین کے طبی ٹسٹ کی

(۱) فتویٰ المجمع الفقہی لرابطة العالم الاسلامی الملحق کتاب الجنین المشوہ: الاسباب

والعلامات والأحكام، دار القلم والمنار جدة للدكتور محمد علی البار: ۱۹۹

(۱) سولہواں اجلاس: ۲۱-۲۶-۱۴۲۲ھ

(۲) منعقدہ: ۱۵-۲۲-۱۴۱۰ھ مطابق ۱۰/۱۷ فروری ۱۹۹۰ھ بمقام مکہ مکرمہ

اجازت معلوم ہوتی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے والی آیت (النساء: ۲۹) اور مجذوم سے فرار کا حکم (۱) کوئی بیمار شخص تندرست کے پاس آمد و رفت نہ رکھے (۲) کی روشنی میں شادی سے قبل خصوصاً متعدی امراض ایڈز وغیرہ سے حفاظت کے لئے طبی ٹسٹ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ (۳)

قتل بجذبہ رحم

مریض جو شدید تکلیف میں مبتلا ہو، اور اس کے زندہ رہنے کی کوئی توقع نہ ہو، وہ بچے جو غیر معمولی حد تک معذور ہوں، اور ان کی زندگی ایک طرح کا بوجھ ہو، ایسے مریضوں، بچوں کی زندگی ختم کر دینا تاکہ وہ تکلیف سے نجات پاسکیں اور آسانی سے ان پر موت طاری ہو جائے۔

اس کی دو قسمیں ہیں عملی (Active) مثلاً درد کو کم کرنے والی دوا زیادہ مقدار میں دی جائے یا اس سے زیادہ والی دوا دی جائے جس سے سانس رک جائے، ایسی تدبیر کرنا حرام ہے اور یہ قتل نفس کے حکم میں ہے خود اس کے مطالبہ پر بھی ایسا نہیں کیا جاسکتا۔ غیر عملی یا سلبی (Passive)

مریض کی جان لینے کے لئے کوئی عمل یا تدبیر نہ کی جائے بلکہ اس کو زندہ رکھنے کے لئے جو علاج کیا جانا چاہیے وہ نہ کیا جائے۔ ایسے مریض کو گو مہلک دوا نہ دی جائے، مگر قدرت کے باوجود اس کا علاج ترک کر دیا جائے؛ تاکہ اس کی موت جلد واقع ہو جائے یہ بھی ناجائز ہے۔

مجمع الفقہ الاسلامی اپنے ساتویں اجلاس منعقدہ بمقام جدہ بتاریخ ۹-۴-۱۴۱۲ھ قرار داد نمبر ۶۷/۵۷۱ کے مطابق اس نے قتل بجذبہ رحم کو پوری شدت کے ساتھ رد کیا ہے اس کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دی۔

جس مریض کی زندگی سے مایوسی ہوگئی ہو اس کا بھی علاج و معالجہ کیا جائے گا، اور اللہ عز و جل نے کائنات میں اسباب کے درجہ میں جو علاج رکھے ہیں اس کو استعمال کیا جائے گا۔

(۱) بخاری: کتاب الطب، باب الجذام، حدیث: ۱۶۷

(۲) بخاری: باب لا ہامة: حدیث: ۵۴۳۷

(۳) الموسوعة الطبية الفقهية، ماده، زواج، ۵۳۴

کسی بھی حالت میں اللہ عزوجل سے مایوس نہیں ہو یا جائیگا، اللہ کے حکم سے اس کی شفاء کی امید کی جائے گی، اظہار اور مریض کے رشتہ داروں کو مریض کی ہمت افزائی اور اس کی دیکھ ریکھ، اور اس کے نفسیاتی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ (۱)

یہی فتویٰ جامعۃ ازہر کے لجنۃ الفتویٰ، (فتویٰ مورخہ: ۱۹۸۹ء/۵، اور اس کے مفتی شیخ عطیہ صقر ہیں) سابق شیخ الازہر جاد الحق علی جاد الحق (الشیخ جاد الحق علی جاد الحق، فتاویٰ فی قضایا معاصرہ: ۵۰۸، الأ زہر، ۱۹۹۳ء) جمہوریہ مصر کے مفتی (فتویٰ صادرۃ عن فضیلتہ الشیخ مفتی جمہوریہ مصر فی المؤتمر الطبی السادس عشر بکلیۃ الطب عین شمس ۲۹۹۴ء) کا ہے۔

البتہ اگر کوئی شخص غریب ہے، یا مریض کے اقرباء یا اولیاء مزید علاج جاری رکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں تو بدرجہ مجبوری ترک علاج کی گنجائش ہے۔

دماغی موت (Brain death) کے احکام:

علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا صرف دماغی موت کو دل کی موت کے بغیر اسے موت قرار دیا جائے یا نہیں؟ اس کے بارے میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ اس سلسلہ میں رابطہ عالم اسلامی کی مجمع العلمی کا فیصلہ مرنج کی حیثیت رکھتا ہے: لیکن رابطہ عالم اسلامی کی مجمع الفقہی نے دماغی موت کو صرف شرعی موت قرار نہیں دیا؛ بلکہ اس شخص کے دل کی حرکت اور اس کے خون کے دوران کے بند ہونے کو بھی اس پر موت کے احکام کے اجراء کے لئے ضروری قرار دیا ہے (۲) اور اسی قول کو ہیئت کبار العلماء بالمملکت العربیۃ السعودیۃ نے بھی اختیار کیا ہے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ جس مریض کی دماغی موت ہو چکی ہو اس سے دو یا زائد طبیوں کے اس کو مردہ قرار دینے کے بعد اس سے وینٹی لیٹر کو ہٹایا جائے گا؛ لیکن اس کے آلہ تنفس کے نکال دینے کے بعد اس کی موت کے یقینی طور پر معلوم کرنے کے لئے اس کی موت کے اعلان کے لئے اس

(۱) القرار منشور فی کتاب د- محمد علی البار، احکام التداوی: ۱۰۷-۱۱۱، ادارۃ المنارۃ جدہ ۱۹۹۵ء

(۲) اجلاس منعقدہ: ۸-۹-۱۰، ۱۲۰۸ھ مکہ المکرمۃ

کے دل اور اس کے نظام تنفس کا رکنا ضروری ہے۔ (۱)

مصنوعی آلہ تنفس کے احکام

مصنوعی آلہ تنفس کے لگانے کا مقصود یہ ہو کہ جو جانیں وقتی بحران سے دوچار ہیں قبل اس کے کہ ان کے دماغی خلا یا مرجائیں ان کے ہوش و حواس کو بحال کیا جائے، اس کو خون فراہم کیا جائے، اور آکسیجن فراہم کر کے اس کے ذریعہ اس کی زندگی کے بچاؤ کا سامان کیا جائے۔ (۲)

تو اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے۔

مصنوعی آلہ تنفس لگانا یہ ایک طریقہ علاج ہے اور علاج کا مدار مریض کی صلاحیت و استطاعت پر ہے۔

۱- اگر مریض کے اندر مالی اعتبار سے اس کی استطاعت نہ ہو تو مصنوعی آلہ تنفس سے استفادہ نہ کرنا درست ہوگا، کیوں کہ شریعت میں علاج کا کوئی خاص طریقہ یا اس کی خاص صورت متعین نہیں ہے۔

۲- اور اگر مالی استطاعت ہے اور تین ماہر اطباء کی رائے میں اس علاج کے کامیاب ہونے کا غالب گمان ہے تو ایسے مریض کو آلہ تنفس لگانا واجب ہے۔

۳- اور اگر مالی استطاعت کے باوجود اطباء کی رائے میں اس علاج کے ذریعہ مریض کی جان بچنے کا گمان غالب نہ ہو تو مصنوعی آلہ تنفس لگانا ضروری نہیں ہے۔

۴- اگر مریض آلہ تنفس پر ہو، اور ڈاکٹروں نے مریض کی زندگی، اور فطری طور پر تنفس کی بحالی سے مایوسی ظاہر کر دی ہو تو ورثہ کے لئے جائز ہوگا کہ مصنوعی آلہ تنفس علاحدہ کر لیں۔ (۳)

(۱) اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء، فتویٰ: ۱۶۱۹، بتاریخ: ۱۵/۲/۱۴۰۲، فتاویٰ الطب والمرضى: الحکم بموت الإنسان بمجرد تقرير الأطباء بموته دماغياً

(۲) الحدود الانسانية والشرعية والقانونية للانعاش الصناعی: د- احمد شرف الدین، مجلة الحقوق، ۱۹۸۱ء، شمارہ: ۲، ص: ۱۰۳

(۳) جدہ اکیڈمی کے فیصلے: ۱۰۴، ایفا پبلیشرز، دہلی، جدید مسائل کا حل: طب و میڈیکل اور سائنس: ۸۲۵

مصنوعی آلہ تنفس کے نکالنے کی تعلق سے اللجنة الدائمة کا فتویٰ ملاحظہ ہو۔

اگر مریض اس حالت میں ہو کہ اگر آلہ تنفس اس سے علاحدہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً مرجائے گا اور آلہ تنفس کے ذریعہ علاج کے مہیا کرنے کی پوزیشن میں اس کے اولیاء نہیں ہے تو اس صورت میں آلہ تنفس نکالا جاسکتا ہے، لیکن آلہ تنفس کے نکالنے کے بعد بھی کچھ دیر انتظار کیا جائے؛ تاکہ اس کا مرنا محقق ہو جائے۔ (۱)

مسئلہ: اگر دو مریض اور ایک ہی آلہ تنفس ہو تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے بچنے کے امکانات زیادہ کس کے ہیں، جس کے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں اس کو آلہ تنفس لگایا جائے گا، لیکن یہ طے ماہر اطباء کریں گے۔ (۲)

مصنوعی بار آوری (التلقيح الصناعي)

مصنوعی ولادت کی قسمیں:

مصنوعی ولادت یا بار آوری کی دو قسمیں ہیں

ایک خارجی بار آوری اور ایک داخلی بار آوری

داخلی مصنوعی بار آوری:

یعنی مادہ منویہ کو عورت کے تناسلی نالیوں میں بغرض ولادت داخل کیا جائے، رحم کے سرے کو کھول کر اس کا کچھ حصہ تو اس میں داخل کیا جائے اور مابقیہ مادہ منویہ رحم کے پیچھے داخل کیا جائے۔ (۱)

مصنوعی خارجی بار آوری:

اس کو عربی میں ”طفل الأنابيب“ کہتے ہیں، عورت کے بیضہ منویہ کی آبیاری اس کے تناسلی نظام کے باہر اس میں مرد کے پانی کو خلط کر کے کی جائے، پھر اس نتیجہ عورت کی رحم میں منتقل کر دیا جائے۔

دلائل داخلی مصنوعی بار آوری

حاشیہ ابن عابدین میں ہے:

”إذا عالج الرجل جارية فيما دون الفرج، فأنزل،

فأخذت الجارية مائة في شئ فاستدخلته فرجها في

(۱) الأحكام الطبية للنساء في الفقه الاسلامي للدكتور محمد خالد منصور: ۳۸، دار النفائس، الأردن

(۱) فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى رقم: ۱۵۹۶۳

(۲) الموسوعة الطبية: ۲۳۵

حدثان ذلك، فعلفت الجارية، وولدت فالولد ولده،

والجارية أم ولد له“ (۱)

بے بی ٹسٹ ٹیوب یا مصنوعی بارآوری کی مثال قدیم فقہاء کے یہاں استدخال کے نام سے معروف ہے، جس میں بیوی یا باندی شوہر یا سردار کے نطفہ کو اپنے ہاتھ سے یا کسی دوسرے طریقہ سے اپنے رحم میں ڈال لیتی ہے۔

مصنوعی بارآوری کو فقہاء نے جائز قرار دیا ہے، اس لئے شوہر اور بیوی کے درمیان اس بارآوری کا عمل ان کی آپس کی وطی کے مانند ہے، جس طرح شوہر، بیوی کے درمیان وطی جائز ہے اسی طرح اس مباح پانی کا مشروع طریقہ پر داخل کرنا یہ شرعی طریقہ سے ہٹا ہوا بھی نہیں ہے۔

انہی جواز کے قائلین میں شیخ مصطفیٰ زرقاء ہیں۔ (۲) اور ڈاکٹر یوسف القرضاوی ہیں۔ (۳) ڈاکٹر محمد سلام ہیں۔ (۴) امام محمود شلتوت کا فتویٰ بھی جواز کا ہے۔ (۵) شیخ عطیہ صحر کا فتویٰ بھی جواز کا ہے۔ (۶)

مصر کے دارالافتاء کا فتویٰ:

”اگر یہ بارآوری بغیر کسی شک و شبہ کے عورت میں اس کے شوہر کے منی سے ہو رہی ہو اس میں کسی دوسرے انسان کی منی خلط ملط نہ ہوئی ہو یا کسی بھی حیوان کا مادہ منویہ اس میں نہ ملا ہو تو یہ بارآوری کا عمل درست ہے، اس طرح اس لڑکے کی پیدائش پر اس کا نسب اس شخص سے ثابت

(۱) حاشیہ ابن عابدین: فرع أدخلت منیہ فی فرجها: ۳/۳۵۸، دار الفکر بیروت، الطبعة

الثانية ۱۴۱۲ھ ۱۹۹۲ء

(۲) مجلة المجمع الفقه الاسلامی بجدة الدورة الثانية العدد الثاني ۳۶۲/۱ طبع دار القلم دمشق

(۳) الحلال والحرام فی الاسلام: ۲۱۸ مکتبہ وہبہ

(۴) موسوعة الاسلامی المعاصرة اعداد مجموعة من العلماء ۵۳۲، اعداد وتحرير: عبد الحليم

عويس ومجموعة من العلماء دار الوفاء

(۵) الفتاوى للإمام محمود شلتوت ۳۲۷/۳۲۸ دار القلم بالقاهرة

(۶) احسن الاحكام فی الفتاوى أو الاحكام للشيخ عطيه صحر ۱۱۳

ہو جائے گا، فطری طریقہ سے زوجین کے تعلق پر جو احکام مرتب ہوتے

ہیں وہی یہاں بھی مرتب ہوں گے“ (۱)

دلائل خارجی بارآوری (ٹسٹ ٹیوب سے تولید)

(۳) شوہر کے مادہ منویہ اور بیوی کے بیضہ منی کو لے کر اس کو ٹسٹ ٹیوب میں رکھا جائے اور اسی ٹسٹ ٹیوب میں شوہر اور بیوی کا مادہ منویہ بارآور ہو، پھر اس لقیہ کے بارآور ہونے کے بعد اس کو لے کر اسی کی بیوی کے رحم میں منتقل کر دیا جائے، پھر آگے عورت فطری ولادت کی طرح جنے۔

دوسری صورت جس میں میاں بیوی کے مادہ منویہ کو لے کر اس کی کسی ٹسٹ ٹیوب میں بارآوری کی جاتی ہے، پھر اس لقیہ کو خود اس کی بیوی کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے تو یہ طریقہ کار بھی شرعاً جائز ہے، بہر حال اس میں کشف ہوتا ہے، اس لئے اس طریقہ کار کو اپنانے کی سخت ضرورت درپیش ہو تو اسکی اجازت دی جاسکتی ہے اور یہ علاج کرنے والا ڈاکٹر لیڈی مسلمان ہو یا غیر مسلم عورت ہو یا ثقہ مسلمان ہو، پھر اخیر میں غیر مسلم سے بھی کرایا جاسکتا ہے، معالج اور اس عورت کے درمیان خلوت اس عورت کے شوہر کے موجودگی میں ہو یا کسی دوسری عورت کے ہوتے ہوئے ہی ہو۔

اس کے علاوہ داخلی یا خارجی مصنوعی بارآوری کے تمام طریقے شرعاً حرام ہیں، کسی بھی صورت میں اسکی اجازت نہیں دی جاسکتی، چونکہ اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں جن دوا و عورت کا یہ مادہ منویہ ہوتا ہے یہ آپس میں شوہر اور بیوی نہیں ہوتے۔ (۲)

مصنوعی بارآوری کے جواز کے شرائط و ضوابط:

۱- زوجین کے درمیان توالد و تناسل کا آخری ذریعہ مصنوعی بارآوری کا ہونا طے پائے، اور اس کے لئے تین امراض نسوان کے ماہر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ حمل

(۱) فتاویٰ الامام الاکبر جاد الحق، شیخ الازھر السابق فی الفتاویٰ الاسلامیہ

(۲) القرار الثاني لمجمع الفقہ الاسلامی لرابطة الاسلامی بمكة المكرمة بشأن التلقيح

الصناعی وأطفال الأنابيب فی دورته الثامنة، مجلة المجمع الفقہ الاسلامی: العدد الثاني:

۳۲۷-۳۲۸/۱

اسی طریقہ پر ٹھہر سکتا ہے۔

۲- دونوں کے درمیان نکاح کی برقراری کے دوران یہ بارآوری کا عمل ہو۔ اور اگر شوہر کے مرنے یا طلاق وغیرہ کی وجہ سے دونوں کی زوجیت ختم ہوگئی ہو تو یہ بارآوری کا عمل نہیں کیا جاسکتا۔

۳- اس عمل کو کوئی ثقہ لیڈی ڈاکٹر انجام دے، اور اگر یہ نہ مل سکے تو کوئی غیر مسلم با اعتماد لیڈی عمل اس کو انجام دے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کوئی بھروسہ مند مسلمان اس کو انجام دے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو غیر مسلم بھروسہ مند اس کو انجام دیں۔

۴- اس عمل کے لئے ڈاکٹر، شوہر اور بیوی سے تحریری اجازت لے، اور اس عمل کی پوری صورتحال اور اس کے تمام مراحل ان کو بتلا دے۔ کہیں نطفوں کے بدلنے سے نسب خلط ملط نہ ہو جائے۔ اس کے لئے شوہر کے نطفے کی ہی بارآوری ہو، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔

۵- مصنوعی بارآوری کے دوران جنین کے جنس کی تعیین نہ کی جائے، اور یہ عمل صرف ان شوہرو بیوی کے لئے کیا جائے جن کے پہلے بالکل بچے نہ ہوئے ہوں۔

۶- پوری احتیاط اور باریکی کے ساتھ یہ کاروائی کی جائے کہ غلطی وغیرہ کا امکان بالکل نہ ہو۔

۷- اور یہ عمل شوہر کی موجودگی میں انجام پائے۔ (۱)

اس بارے میں دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء کا فتویٰ:

سوال: کیا سٹٹ یوب بے بی کے ذریعہ بچوں کی پیدائش کا طریقہ جائز ہے؟

جواب: مصنوعی تولید کے مندرجہ ذیل طریقے معروف ہیں:

۱- نطفہ شوہر کا ہو، اور کسی ایسی عورت کا بیضہ لیا جائے جو اس کی بیوی نہ ہو، پھر یہ لقیہ اس شوہر کی بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔

۲- نطفہ شوہر کے سوا کسی اور کا ہو، اور بیضہ بیوی کا ہو اور اسی کے رحم میں رکھا جائے۔

۳- شوہر کا نطفہ، بیوی کا بیضہ لے کر بیرونی طور پر ان کی تلقیم کی جائے، اور پھر یہ لقیہ کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھا جائے جیسے مستعار رحم میں کیا جاتا ہے۔

۴- کسی اجنبی شخص کے نطفہ، اور اجنبی عورت کے بیضہ کے درمیان بیرونی طور پر تلقیم کی جائے اور لقیہ بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔

۵- شوہر کا نطفہ، بیوی کا بیضہ لے کر بیرونی طور پر تلقیم کی جائے، اور اس کو اسی شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔

۶- نطفہ شوہر کا ہو، بیضہ بیوی کا ہو، ان کی تلقیم بیرونی طور پر کی جائے، پھر یہ لقیہ اس بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔

۷- شوہر کا نطفہ لے کر اس کی بیوی کے مہبل یا رحم میں کسی مناسب جگہ پر بطور اندرونی تلقیم کے رکھا جائے۔

ان سات صورتوں میں پہلی پانچ صورتیں قطعاً حرام ہیں، جن کی کسی حالت میں گنجائش نہیں کیوں کہ اس میں نسب کا اختلاط اور خاندان و نسل کا ضائع بھی ہونا لازم آتا ہے۔ اور اس میں دوسرے شرعی مخطورات بھی پائے جاتے ہیں۔

البتہ چھٹی اور ساتویں صورت میں مجمع (اکٹیڈی) نے یہ قرار دیا کہ ضرورت کے وقت ان طریقوں کے استعمال کی گنجائش ہے بشرطیکہ لیڈی ڈاکٹر یہ عمل انجام دے، اور دیگر تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہوں۔

واللہ سبحانہ اعلم

محمد کمال الدین راشدی: دارالافتاء دارالعلوم کراچی (۱)

الرحام الظئر، الأم المستعارة (اجرت پر لیا ہوا رحم)

(Mother Surrogated)

اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱- بیوی کا بیضہ لے کر اسے ٹسٹ ٹیوب میں بار آور کیا جائے، پھر اس لقیحہ کو ایک دوسری اجرت پر حاصل کی ہوئی عورت کے رحم میں داخل کیا جائے۔

یہ طریقہ کار شرعاً حرام ہے؛ چونکہ یہاں ایک تیسری عورت جس کا رحم مستأجر ہے پائی گئی، زوجیت کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی تیسری عورت اس طریقہ اور عمل میں درمیان میں آجاتی ہے تو یہ عمل حرام ہوگا، بعض فقہاء نے اس کو زنا قرار دیا ہے، اگرچہ صورت زنا نہیں، لیکن شوہر کے پانی کو اس اجنبی عورت میں پہنچانا یہ مال اور انجام کے اعتبار سے زنا ہے؛ چونکہ اس میں اصل نسب کی حفاظت اور اس کو خلط سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، اسلئے شریعت نے اس عمل اور کاروائی میں شرائط و ضوابط وضع کئے ہیں، اسی بناء پر میں کہتا ہوں یہاں اس لڑکے کا اس صاحب البویضہ عورت سے ثابت ہو جائے گا، چونکہ یہی وارث کا بچہ اس کے موروثی اثرات کا حامل ہوگا، جس طرح باپ کے موروثی اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ (۱)

علماء نے اس طریقہ کو اپنانے کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ نسب کے خلط ہونے اندیشہ ہے، لوگوں کا اختلاف ہے کہ حقیقی ماں کس کو قرار دیں۔ (۲)

عبداللہ عبدالشکور جو رحم مستأجر کے مسئلہ میں خصوص رکھتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں عورت شادی شدہ ہوگی یا غیر شادی شدہ، اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس میں بیضہ اور لقیحہ کو رکھا جائے تو نسب کے خلط ہونے کا اندیشہ ہے اور اگر وہ عورت غیر شادی شدہ ہو تو اس عورت کے حاملہ ہونے پر لوگوں کی بری بھلی اس کو سننی پڑے گی، تو اس صورت میں اس عورت کو نقصان ہوگا۔ (۳)

۲- یہاں اس صورت میں بیوی کے مبیض (بیضہ منی پیدا کرنے والی جگہ)

(۱) ندوة الانجاب فی ضوء الاسلام: ۲۲۳، رأی الدكتور عبد الحافظ حلمی

(۲) قرار المجمع الفقہی لرابطة الاسلامی فی دورته ۱۴۰۲، اور اپنے ساتویں اجلاس ۱۴۰۴،

اور آٹھویں اجلاس ۱۴۰۲

(۳) ندوة الانجاب فی ضوء الاسلام : المنظمة الاسلامیة للعلوم الطبیة ، شعبان ۱۴۰۳-۲۴/رمی،

۱۹۸۳ء، الکویت

اور بیضہ منی دے ہی نہیں سکتی، اور وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، تو ایک عطیہ کرنے والی کا بیضہ منی لے کر اس کو شوہر کے پانی میں ملا کر بار آور کیا جاتا ہے اور اس لقیحہ کو اس بیضہ کے عطیہ کرنے والی کے رحم میں پہنچا دیا جاتا ہے تو اس طرح وہ ماں ہوتی ہے، ایک تو یہ صاحب بویضہ اور دوسرے صاحب رحم جس کو اس کا حمل ہوا اور اسی نے اس کو جنم۔

لیکن وہ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اجرت کے مقابل ان اجرت دینے والے میاں بیوی کو بچہ حوالہ کر دیتی ہے، تو اس صورت میں باپ صاحب منی ہوا اور ماں رحم مستأجر والی ہوگی، چونکہ وہی صاحب بویضہ والی بھی ہے، اور صاحب رحم بھی ہے؛ لیکن چونکہ وہ اجرت کے مقابل اپنے حق امومت سے دستبردار ہوتی ہے۔

اس حالت کا حکم یہ ہے کہ یہ شرعاً حرام ہے اور اس لڑکے کا نسب اس جنم والی عورت سے ہوگا، اور ماں صرف ولادت کی وجہ سے ہوگی، اور باپ اس کے پانی کی وجہ سے شرعی اور قانونی دونوں اعتبار سے ہوگا؛ لیکن یہاں باپ زانی شمار ہوگا، چونکہ یہ انجام کے اعتبار سے زنا ہے، چونکہ یہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے، ان کے درمیان رشتہ ازدواج نہیں تھا، اس عمل اور کاروائی کے دوران وہ اجنبیہ تھی۔

۳- تیسری صورت بھی یہی ہے؛ لیکن یہاں اس لقیحہ کو صاحب بویضہ میں منتقل کئے جانے کے بجائے ایک تیسری عورت میں منتقل کیا جاتا ہے، تو اس طرح اس بچے کی تین ماں ہو جاتی ہیں، ایک صاحب بویضہ جس کے موروثی اثرات کا یہ لڑکا حامل ہوگا، دوسرے رحم مستأجر والی عورت وہ جس نے اپنے خون اور گوشت سے حمل کی مدت کے دوران اس کی پرورش کی اور یہ اس سے محرمیت کو لے گا جیسے رضاعی ماں میں ہوتا ہے اور وہ ماں جس نے اس عمل کے لئے قیمت دی، اس صاحب بویضہ اور رحم مستأجر والی عورت کو اجرت دیا ہے، اور کبھی شوہر ہی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے اس کی قیمت دیتا ہے۔

اس صورت کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ طریقہ بھی شرعاً حرام ہے؛ چونکہ یہاں بھی نسب کے ساتھ کھلوڑا پایا جاتا ہے، نسب کو خلط ملط اور اخلاقی اور انسانی اقدار کو پامال کیا

جارہا ہے، اس بچہ کا کیا گناہ ہے جو اس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کی اصل بیضہ مجہولہ ہے۔
یہ لڑکا ولد زنا ہوگا، اور ولد زنا جس ماں نے اس کے حمل کو برداشت کیا اور اس کو
جنااسی کی جانب منسوب ہوتا ہے؛ چونکہ بموجب حدیث کہ زانی کا کوئی نسب نہیں ”الولد
للفراش وللعاہر الحجر“ (۱)

۴- چوتھی صورت یہ ہے کہ زوجہ مستأجرہ رحم مستأجرہ کا کردار ادا کرے، چونکہ
مرض کی وجہ سے اس کا مبیض بیضہ کا اخراج نہیں کر سکتا۔

وہ کسی عطیہ کرنے والی کا بیضہ لے اور اس کو اس عورت کے شوہر کی منی میں بار آور
کیا جائے اور پھر اس لقیچہ کو بیوی کے رحم میں ڈال دیا جائے۔

اس صورت کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ بھی اپنے سابقہ صورتوں کی طرح حرام ہے،
چونکہ اس میں بھی ایک تیسری عورت کا عمل دخل ہے، اور یہاں بھی نسب میں خلط ہو گیا کہ
اس لڑکے کی دو مائیں ہوں، ایک تو وہ ماں جو صاحبہ بویضہ ہے اور ایک رحم والی ماں
جس نے اس کا حمل برداشت کیا اور اس کو جنا۔

اس بچے کا نسب بھی ثابت نہیں ہوگا؛ چونکہ بچے کے باپ اور صاحبہ بویضہ کے
درمیان ازدواجی رشتہ نہیں ہے، چونکہ اس میں ایک تیسری عورت جس کا بیضہ منی ہے اس
کا دخل ہے اور ۴۶ کروموزوم میں سے ۲۳ کروموزوم اسی کے ہیں۔

اس صورت میں بانجھ بیوی کا کردار محض جنین کے برتن کا سا ہے، وہ محض رشتہ
رضاعت کی طرح محرمیت کی صفت کو اخذ کرے گی۔

۵- پانچویں صورت یہ بھی پہلی صورت ہی کے مثل ہے؛ لیکن یہاں بانجھ پن مرد
میں ہوتا ہے، عطیہ دینے والی عورت کے بیضہ کو لے کر عطیہ دینے والے مرد کی منی میں بار
آور کیا جاتا ہے، پھر اس لقیچہ کو اس شخص کی بیوی کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے، یہ اس کے
حمل کو طبعی طریقہ پر رکھ کر اس کو جنتی ہے۔

اس صورت میں اس بچے کا نسب کیا ہوگا؟ صاحبہ بویضہ اور صاحبہ منی دونوں

غیر معروف ہیں، اگر وہ جانے پہچانے ہوں بھی ان کی جانب بچے کی نسبت نہیں کی
جاسکتی، ان لوگوں نے اپنا پانی بطور اجرت دیا تھا، اور صاحبہ بویضہ بھی اس کے بدلے
اجرت حاصل کی تھی، یہاں یہ بانجھ بیوی بس اس بچے کے لئے حمل کے برتن کی طرح
ہے، یہ بچہ اس عورت کی جانب ولد زنا کے طور پر منسوب ہوگا؛ چونکہ پانی غیر شخص کا ہے
، اور اس نے غیر کے پانی کو اپنے رحم میں داخل کیا ہے؛ چونکہ پانی غیر شخص کا ہے، اور اس
نے غیر کے پانی کو اپنے رحم میں داخل کیا ہے، گرچہ یہ براہ راست زنا نہیں؛ لیکن انجام کار
اور مال کے اعتبار سے زنا ہے۔

مجمع الفقہ الاسلامی نے رحم مستاجر کی تمام صورتوں کو منع کیا ہے؛ کیونکہ ان تمام
صورتوں میں میاں بیوی کے علاوہ دوسروں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ (۱)
مصنوعی بار آور کی کئے ہوئے فالتو جنین کو ضائع کرنے کے احکام:

عورت کے بہت سارے بیضہ منی کو مرد کے مادہ منویہ کے ساتھ بار آور کیا جاتا
ہے، پھر ان بار آور بیضوں میں کچھ کو عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے، اور بقیہ بیضے
محفوظ کر لئے جاتے ہیں۔ بار آور کی پہلا عمل ناکارہ ہو جائے تو پھر یہ بقیہ بیضے، پھر
عورت کے رحم میں ڈالے جاتے ہیں۔ بہر حال ان مصنوعی بار آور کردہ بیضوں میں زندگی
ہوتی ہے، کسی زندہ چیز کو موت کے حوالہ کرنا عقلاً اور شرعاً ہر طرح منع ہے۔

اس لئے اطباء کو چاہیے کہ ضرورت سے زائد بیضوں کو بار آور نہیں کرنا چاہیے۔
اور اگر کچھ بار آور شدہ بیضے رہ جائیں تو ان کو طبعی موت مرنے کے لئے یوں ہی چھوڑ دیا
جائے۔ (۲)

مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے اپنے چھٹے اجلاس میں یہ قرار داد منظور کی ہے جس میں
اجنہ زائدہ کے احکام بیان کئے ہیں:

یہ ضروری ہے کہ جس وقت یہ بیضے بار آور کئے جائیں ہر مرتبہ کے لئے مطلوبہ

مقدار ہی میں یہ بیضے بار آور کئے جائیں۔

اگر یہ بیضے کسی بھی طرح بچے رہ جائیں تو انہیں طبی نگہداشت کے یوں ہی چھوڑ

دیا جائے کہ ان کی طبعی موت آجائے۔ (۱)

دینی کے دائرۃ الشؤن الاسلامیہ والعمل الخیری نے اسی قرارداد کے موافق جاری

کیا ہے۔

ناقص الخلق پچہ کو ہلاکت سے بچانا

(انعاش الخدیج)

چھ ماہ بعد پیدا ہونے والے ناقص الخلق کے احکام

اہل علم کا اتفاق ہے کہ مکمل حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہیں جو ناقص الخلق پچہ چھ مہینے سے تجاوز کر گیا ہو، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو مکمل توجہ نہ دی جائے تو وہ یقینی طور پر موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لہذا اس پچہ کو ہلاکت سے بچانا، اور اس کو متحرک کرنا دراصل ایک معصوم جان کو ہلاکت سے بچانا ہے۔

اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ معصوم جان کو ہلاکت سے بچانا ضروری ہے۔ (۱)

اس اجماع کی بنیاد دو چیزوں پر ہے:

۱۔ اللہ عز وجل کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

(المائدہ: ۳۲)

مجاہدؒ کہتے ہیں: ”احیاءا“ کے معنی: ”انجاہا من غرق أو حرق، أو هدم أو هلكة“ (۲) یعنی اس کو ڈوبنے، جلنے یا منہدم ہونے یا ہلاک ہونے سے بچایا۔

بیضاویؒ کہتے ہیں:

”ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع من القتل،

(۱) المحلی لابن حزم: مسئلۃ ماتت حاملٌ والولد حیٌّ: ۳۹۶/۳، دار الفکر بیروت

(۲) جامع البیان عن تاویل القرآن للطبری: ۳۵۵/۸، دار ہجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان

الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ ۲۰۰۱م

(۱) مجلة المجمع الفقہ السلامی بجدة العدد الثانی ۱/۶۵۶ طبع دار القلم بدمشق

أواستقناذ من بعض أسباب الهلكة، فكانما فعل ذلك بالناس جميعاً“ (۱)

یعنی جو شخص اس کی زندگی کے بچانے کا ذریعہ بنا ہو یا اس کو قتل کرنے سے رک گیا ہو، یا اس کو ہلاکت کے مواقع اور ذرائع سے بچا لیا ہو، تو اس نے گویا یہ کام تمام لوگوں کے ساتھ کیا، اور اس کا مقصد جان کو مار ڈالنے کی عظمت اور بڑے پن کو بتانا ہے اور اس کی بقاء اور حیات کے لئے کوشش کرنے کو بتانا ہے، اور اس سے تعرض اور چھیڑ چھاڑ کرنے سے ڈرانا اور اس کے بچاؤ اور حفاظت کے لئے ترغیب دینا ہے۔

۲- معصوم جان کی ہلاکت سے بچانا یہ دراصل جانوں کی حفاظت کی قبیل سے ہے جس کی سارے مذہبوں میں تعلیم دی گئی ہے۔

ابن حزم ظاہری کہتے ہیں:

”ومما كتبه الله تعالى ايضاً علينا استنقاذ كل متورط من الموت، اما بيد ظالم كافر أو مؤمن متعدي، أو حية، أو سبع، أو نار، أو سيل، أو هدم، أو حيوان، أو من علة على صعبة نقدر على معافاته منها أو من أي وجه كان، فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل الذي لا يضيعه ربنا تعالى الحافظ صالح أعمالنا، وسيبها ففرض علينا أن نأتي من كل ذلك ما افترضه الله علينا“ (۲)

لہذا جس بچہ کے چھ مہینے ہو چکے ہوں اس کو متحرک کرنا اور ہلاکت سے بچانا واجب ہے۔

البتہ جو بچہ چھ مہینے سے پہلے ساقط ہو جائے تو اس بچہ کو ہلاکت سے بچانا ضروری ہے یا نہیں، پہلے تو زمانہ گزشتہ کے فقہاء نے اس بچہ کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے

(۱) انوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، سورة المائدة: ۱۲۶/۲، ادراحياء التراب العربي بيروت

(۲) المحلى لابن حزم: مسألة شق نهر أفرق ناسا: ۲۱۹/۱۱، دار الفكر بيروت

اور ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کی پہلے جانکاری ضروری ہے، کیا اس بچے کو مردہ قرار دیں گے یا اس کو زندہ کہیں گے؟ اس بارے میں دو قول ہیں:

(۱) بعض فقہاء نے اسے زندہ کے حکم میں قرار دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ وارث ہوگا اور اس کی وراثت جاری ہوگی اور اس کے بارے میں قصاص اور مکمل دیت واجب ہوگی، اور اس کو غسل دیں گے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

جمہور اہل علم کا یہی قول ہے اور احناف بھی اسی کے قائل ہیں، حضرت امام ابوحنیفہؒ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”إذا استهلّ المولود سُمّي وغُسل وصُلّي عليه وورث عنه“ (۱) اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز کرے یا روئے تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس کو غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔

(۲) دوسرا قول: وراثت، جنایت اور دیت میں اس کے احکام مردہ کی طرح ہوں گے، یہ بعض شوافع کا قول ہے۔ (۲) شرنبلالی کہتے ہیں:

”وقع السؤال عن شخص تزوّج بامرأة ودخل بها تم مات وألقت جنينا بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حياً نحو يوم ومات فهل يرث أو لا؟ والجواب عنه بأن الظاهر عدم الارث، لأنه ان كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وان لم يكن كاملا فحياته مستقرة وهي مشترطة للارث“ (۳)

(۱) المبسوط للسرخسي: باب الولادة والشهادة عليها: ۱۲۶/۱۷، دار المعرفة - بيروت

(۲) الحاوی للماوردی: ۲۲۸/۱۲

(۳) تحفة المحتاج فی شرح المنهاج: فصل فی موانع الارث وما معها: ۴۲۳/۶، المكتبة التجارية الكبرى بمصر

ایک سوال اس شخص کے تعلق سے آیا جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا، پھر مر گیا اور اس عورت نے پانچ مہینے کے بعد ایک جنین ساقط کیا، وہ جنین چند دن رہا پھر مر گیا تو کیا وہ وارث ہوگا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ: ظاہر تو یہی ہے کہ وہ وارث نہ ہوگا، اگر وہ مکمل لڑکا ہوگا تو اس مذکورہ شوہر کا نہ ہوگا؛ چونکہ حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہوتی ہے اور اگر وہ کامل نہ ہو تو اس کی وہ زندگی جو باقی اور قائم ہوگی وہ ضروری ہے اور یہی وارث ہونے کی شرط ہے۔

راج قول:

پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچہ چھ مہینے سے پہلے پیدا ہوا اور اس میں زندگی کے علامات و آثار پائے گئے ہوں تو اسے غسل دیا جائے گا کفن دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی، ائمہ اربعہ کے تمام متبعین کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے۔

وراثت اور جنایت کے سلسلے میں جو بچہ چھ ماہ سے پہلے پیدا ہوا اور اس میں زندگی کے آثار پائے جائیں تو اس کے ساتھ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ کا سا معاملہ کیا جائے گا، اگر اس نے کم سے کم مدت حمل دودھ پیتے ہوئے پوری کردی تو اس کو زندہ تصور کیا جائے گا اور اگر اس مدت کے مکمل ہونے سے پہلے وہ مرجائے تو اس کا حکم مردہ کی طرح ہوگا، چونکہ حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہے اور جو بچہ اس سے پہلے ساقط ہوگا تو اس کا حکم اس کے مستقر کا حکم ہوگا یعنی ماں کے پیٹ کا۔

لہذا جو بچہ چھ مہینے سے پہلے پیدا ہوا ہو فقہاء کے پہلے قول کے مطابق اس ناقص الخلقیت بچہ کو موت اور ہلاکت سے بچانا اس کو زندہ شمار کئے جانے کی وجہ سے ضروری ہوگا، اور ایسے بچے کو بچانا معصوم کی جان کو ہلاکت سے بچانا شمار ہوگا اور معصوم کو ہلاکت سے بچانا ضروری ہے۔

اور جن لوگوں نے چھ مہینے سے پہلے پیدا ہونے والے بچہ کو مردہ قرار دیا ہے تو ان کے قول کے اعتبار سے اس کی جان کو ہلاکت سے بچانا (انعاش) ضروری نہ ہوگا۔

ڈاکٹر صالح بن عبد العزیز الغلیقہ فرماتے ہیں: راجح قول اس بارے میں یہ ہے

کہ اگر ناقص الخلقیت بچہ چھ مہینے سے کم عمر کا ہو تو اس کو ہلاکت سے بچانا (انعاش) اگر اس کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور اسکے حق میں فائدہ مند ہونے کا گمان غالب ہو تو اس کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر گمان غالب یہ ہو کہ اس کوشش کا کوئی فائدہ نہ ہوگا تو اس کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش نہ کی جائے گی؛ بلکہ اس وقت اس کو ہلاکت سے نہ بچانا ہی اولیٰ اور بہتر ہوگا، چونکہ (انعاش) اس کے لئے مفاسد کا باعث ہوگا:

- ۱- جب یہ پتہ چلے کہ یہ ناقص الخلقیت بچہ کو اس علاج سے فائدہ نہ ہوگا، تو اسے بیکاری میں دوا خانے میں بھرتی رکھ کر دوا خانہ کو بے جا مشغول کرنا ہوگا۔
- ۲- اگر وہ جے گا تو بھی اس کی زندگی مشکل اور دشوار گزار ہو جائے گی
- ۳- جب اس کو علاج سے فائدہ نہ ہونے کا گمان غالب ہو تو اس کے باوجود پیسے کو خرچ کرنا فضول خرچی ہوگا۔

اس سلسلے میں مکہ فقہ اکیڈمی کا فیصلہ بھی ملاحظہ ہو:

اگر حمل ایک سو بیس (۱۲۰) دنوں کا ہو تو اسقاط جائز نہیں، خواہ طبی تشخیص سے یہ ثابت ہو رہا کہ بچہ ناقص الخلقیت ہے؛ البتہ اگر ماہر قابل اعتماد اطباء کی کمیٹی کی رپورٹ سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ حمل کا باقی رہنا ماں کی زندگی کے لئے یقیناً خطرناک ہے تو ایسی صورت میں بڑے نقصان کے ازالہ کے لئے بچہ کا اسقاط جائز ہے خواہ وہ ناقص الخلقیت یا نہ ہو۔

اگر حمل پر ایک سو بیس دن گزرے ہوں اور ماہر قابل اعتماد اطباء کی کمیٹی کی رپورٹ اور تجرباتی وسائل اور آلات کے ذریعہ فی تحقیقات کی بنیاد پر یہ ثابت ہو رہا ہو کہ بچہ خطرناک طور پر ایسا ناقص الخلقیت ہے کہ ناقص الخلقیت ہے اور اگر وہ باقی رہ کر اپنے وقت پر پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی ایک بوجھ اور اس کے اور اس کے گھر والوں کے لئے الم رساں رہے گی تو ایسی صورت میں والدین کے مطالبہ پر اس کا اسقاط جائز ہے، اجلاس اس فیصلہ کے ساتھ ہی اطباء اور والدین اس معاملہ میں اللہ کا خوف اور احتیاط ملحوظ رکھنے

کی اپیل کرتا ہے۔ (۱)

اگر بچہ نطفہ روح سے پہلے پیدا ہو اور اس میں جان نہ پڑی ہو تو اس کو پاک جگہ میں دفن کیا جائے گا، اگر اس میں روح پڑ گئی ہو یعنی اس پر چار مہینہ کی مدت گزر چکی ہو تو اس کو غسل دیں گے کفن دیں گے اور اس پر نماز پڑھیں گے۔ (۲) (کتب احناف میں پیدا ہونے کے بعد آواز آنے کی شرط ہے۔)

جب بچہ چار مہینے کا ہو جائے تو طبی کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق اس کے حمل کو برقرار رکھنے میں ماں کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا، اور مدت حمل کے مکمل ہونے کے بعد ولادت ممکن ہے، اور جو جنین کی خلقت میں ناقص کی بات ہے کہ اس کا سر نہیں ہوگا اور وہ اپنی ولادت کے بعد حیات نہیں رہے گا تو یہ حمل کے اسقاط کے سلسلے میں کوئی عذر شرعی نہیں، کبھی کبھی نتیجہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ (۳)

فیملی پلاننگ اور ضبط تولید کے احکام

ضبط ولادت کے تعلق سے قرآن کریم اور سنت رسول ﷺ میں صراحت کے ساتھ تو کوئی ممانعت کا حکم نہیں ملتا؛ اس لئے فقہاء اسلام نے اس بارے میں کوئی متفقہ رائے نہیں دی ہے، یہ مسئلہ بہت حد تک حالات، ضرورت، دفع حرج وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے، ضبط ولادت کی حلت و حرمت، کراہت و اباحت کا تعلق اس کے لئے کی جانے والی تدابیر اور ذرائع سے وابستہ ہے، کچھ تدبیریں تو مستقل اور دائمی ضبط ولادت سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ عارضی۔

منع ولادت کی مستقل تدبیریں:

منع حمل کی ایسی صورت جو مستقل طور پر قوت تولید ختم کر دے، جس کے لئے ہمارے زمانے میں مردوں کے لئے نس بندی اور عورتوں کے لئے آپریشن کیا جاتا ہے، اصلاً حرام ہے، زمانہ گزشتہ میں اس کے لئے ”اختصاء“ کی صورت اختیار کی جاتی تھی، جیسے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے خصی کرنا چاہا؛ تاکہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لئے صرف کر سکیں تو آپ ﷺ نے انہیں منع فرمایا: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر حضور ﷺ ہمیں اس کی اجازت دی ہوتی تو ہم لوگ خصی کرتے ”رد رسول اللہ علی عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا“ نبی کریم ﷺ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لئے خصی کرنے کو منع فرمایا، اگر آپ اس کی اجازت دے دیتے تو میں خصی کر لیتا۔ (۱)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ”خصاء بنی ادم حرام“ (۲) انسان کی خصی حرام ہے۔

(۱) بخاری: باب ما یکرہ من التبتل، حدیث: ۴۷۸۶

(۲) الفتاویٰ الہندیہ: الباب التاسع عشر فی الختان: ۲۵۷/۵، دار الفکر بیروت

(۱) مکہ اکیڈمی کے فیصلے: ۳۳۷، ایفا پبلی کیشنز، نئی دہلی

(۲) من فتاویٰ اللجنة الدائمة: الفتوی رقم: ۸۰۹۹، کتاب الطب والمرضی

(۳) من فتاویٰ اللجنة الدائمة، الفتوی رقم: ۱۹۱۴۰

ایسی چیز کا استعمال حرام ہے جو صلاحیت حمل کو بالکل ختم کر دے، مگر عارضی طور پر روکنے سے حرام نہیں ہوتا؛ بلکہ اگر کسی عذر مثلاً بچوں کی تربیت و پرورش کی غرض سے ہے تو مکروہ نہیں ہے، ورنہ یہ صورت بھی مکروہ ہوگی۔

اس کے علاوہ ”قطع نسل“ کی ایسی تدبیر کا اختیار کرنا جس کی وجہ سے مرد یا عورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے توالد و تناسل کا سلسلہ منقطع ہو جائے یہ تغیر فی خلق اللہ (اللہ کی خلقت میں تبدیلی) اور مثلہ کے قبیل سے ہے اور ایک شیطانی عمل ہے، ارشاد باری عز وجل ہے: ﴿وَلَا أَمْرُنَهُمْ فَلْيَتَبَيَّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرُنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (النساء: ۱۱۹) اور میں حکم کروں گا چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور میں ان کو حکم کروں گا تو وہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے۔

مجبوری کی صورت میں منع ولادت کی تدبیر کا حکم:

بعض امراض اور حالات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹروں کی تحقیق کے بعد قطعی اور یقینی بات ہو جاتی ہے کہ اگر سلسلہ توالد و تناسل کو بالکل ختم نہ کیا گیا اور حمل قرار پایا تو اس کی ولادت کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور مجبور عورت کیلئے موت کے سوا کوئی چارہ نہیں مثلاً: بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ قدرتا ان کے اعضاء تولید اس قابل نہیں ہوتے کہ جن سے طبعی اور فطری ولادت ہو سکے، مجبوراً غیر فطری طریقے سے آپریشن کے ذریعے بچہ کی ولادت ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق اس طرح کے آپریشن کے ذریعے بھی کوئی ولادت کی شکل نہیں ہوتی ہے، گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کے اعضاء میں ولادت کی صلاحیت نہیں رہی، اور نہ ہی عادتہ اس کے پائے جانے کا اب امکان ہے، ایسی صورت میں عورت کے پیٹ میں بچہ کا آجانا خطرہ سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ جان تک جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لئے ایسی اضطراری مجبوری کی صورت میں (جب کہ ماہر ڈاکٹر فیصلہ کر دے کہ ہمیشہ کے لئے یہ عورت ولادت کے قابل نہیں رہی، ورنہ جان کا خطرہ ہے) ایسی صورت اختیار کرنے کی گنجائش ہے، جس سے ہمیشہ کے لئے ولادت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کو اصطلاح میں آپریشن کہتے ہیں؛ چونکہ

”الضرورات تبیح المحظورات“ (۱) ضرورت ممنوعہ چیز کو مباح کر دیتی ہے؛ کیونکہ یہاں ضرورت کا آخری درجہ پایا جا رہا ہے، اگرچہ احتمال اس کا بھی ہے کہ عارضی تدابیر اختیار کر کے سلسلہ کو ختم کر کے صرف موقوف کر دیا جائے اور حمل قرار پانے کی صورت میں اس میں اس کا اسقاط کر دیا جائے؛ لیکن جب عذر دائمی ہے، جس کا ازالہ عادتہ ناممکن ہے تو دائمی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت ہونی چاہئے۔

نیز عارضی تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی کبھی پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے جو اس کے لئے زحمت اور حرج کا باعث بن جاتا ہے۔

عارضی منع حمل کی تدابیر اور جواز کی صورتیں:

عارضی منع حمل کی تدابیر مثلاً: ”زروہ“، ”لوپ“، ”دوایا مرہم“ کا استعمال کرنا، ان صورتوں میں جائز ہے۔

۱- دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ دینے کیلئے:

تاکہ بچہ کو ماں کی طرف سے پوری توجہ اور نگہداشت مل سکے، مثلاً: بچہ ایام رضاعت میں ہے اور استقرار حمل ہو گیا تو اس کے لئے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ ہوگا، جس کی وجہ سے فطری طور پر اس کے بدن میں ضعف اور کمزوری پیدا ہوگی۔

اسماء بنت یزیدؓ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا: تم اپنی اولاد کو چپکے سے مت مار ڈالو؛ چونکہ نقصان اور کمی یہ گھوڑ سوار کو لاحق ہوتی ہے تو وہ اسے گھوڑے سے گرا دیتی ہے (۲)

۲- کمزوری اور بیماری کی وجہ سے منع حمل تدبیر:

اگر عورت اس قدر نحیف و کمزور ہو کہ وہ حمل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، حمل کی تکلیف، نیز درد زہ وغیرہ کو برداشت کرنے کی اس میں سکت نہیں یا ولادت کے بعد ایسی شدید کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہو کہ اس کے بعد صحت کی توقع کم ہو ایسے حالات میں

(۱) الأشباه والنظائر: ۸۵/۱، دار الكتاب العلمية، بیروت

(۲) ابوداؤد: باب فی الغیل: حدیث: ۳۸۸، دار الفکر، بیروت

منع کی ہر ممکن اور جائز تدبیر اختیار کرنے کی اجازت ہے؛ کیونکہ حرج اور مشقت مدفوع ہے ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ۷۸)

اس قسم کے اعذار کی بناء پر امام غزالیؒ نے منع حمل (عزل) کی اجازت دی ہے (۱) مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اس کی اجازت کی تصریح کی ہے۔ (۲)

۳۔ بچے کے خطرناک موروثی مرض میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے منع حمل:

بچے کے بارے میں یہ خطرہ گمان غالب کی حد تک پہنچ چکا ہو کہ وہ خطرناک موروثی امراض مثلاً: تشنج، ذہنی ناکارہ پن، جسم کا عمر کے اعتبار سے نشوونما نہ پانا وغیرہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی نظیر وہ صورت ہے جب ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے اولاد کے بگڑنے کا قوی اندیشہ ہو تو بعض فقہاء کرام نے عزل کی اجازت دی ہے۔

”رجلٌ عزل امرأته بغير اذنها لما يخاف الولد السوء في

هذا الزمان فظاهر جواب الكتاب ألا يسعه، وذکر هنا

يسعه لسوء هذا الزمان“ (۳)

ایک شخص نے اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے لئے عزل کیا کہ اسے نافرمان اولاد کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے تو اس بارے میں کتاب کا ظاہری جواب یہ ہے کہ اس کی اجازت نہ ہو؛ لیکن یہاں اسکی وسعت اور گنجائش دی گئی ہے جو زمانے اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔

عارضی مانع حمل تدبیر..... عدم جواز کی صورتیں

۱۔ معاشی حالات کے تحت مانع حمل:

معاشی اسباب کے تحت منع حمل کہ ہر بچے کا مستقبل بہتر ہو، یہ عذر شرعی نہیں؛ کیونکہ معاش کے اعتبار سے مستقبل کی بہتری اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے؛ اس لئے اسے عزل وغیرہ عارضی منع حمل تدبیر کے اعذار میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ (ہود: ۶)

(۱) احیاء العلوم: ۲۲/۳

(۲) ضبط ولادت: ۳۷

(۳) فتاویٰ الہندیہ: ۴۳۶/۵، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۲۔ ”چھوٹے خاندان“ کے لئے منع حمل:

موجودہ دور کے فیشن ”چھوٹے خاندان“ کے لئے بھی یہ تدبیر جائز نہیں ہیں ”چھوٹا خاندان“ کا تصور اسلام کے مزاج اور طبیعت کے موافق نہیں، اسلام میں بڑا خاندان اور کثرتِ اولاد مطلوب ہے، حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم“ (۱) زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو؛ کیونکہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔

۳۔ ملازمت وغیرہ کے لئے منع حمل:

پیشہ دارانہ اسباب مثلاً ملازمت وغیرہ کی وجہ سے بیوی اپنے کیریئر کو باقی رکھنا چاہتی ہے، یہ چیز بھی عذر نہیں؛ کیونکہ ملازمت اور کسبِ معاش وغیرہ عورت کے ذمے نہیں، مردوں کے ذمے ہے، عورت جب تک بالغ نہیں ہے اس کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے اور جب وہ بالغ ہوگئی اور اس کی شادی ہوگئی تو نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگیا، اگر شوہر نہ رہے، اولاد ہو تو اولاد کے ذمہ ہے اور اولاد نہ ہو تو پھر باپ یا بھائی وغیرہ کے ذمہ ہوگا، عورت کے تخلیقی فرائض انتظام امور خانہ داری اور پرورشِ اولاد ان امور میں خلل ڈال کر کیریئر کو باقی رکھنے کا عذر، عذر شرعی نہیں ہو سکتا، البتہ اگر کوئی عورت اپنی گھریلو پریشانیوں اور معاشی کمزوریوں کے تحت کمانے اور ملازمت کرنے پر مجبور ہے تو اس کے لئے جواز کی گنجائش ہے۔

۴۔ حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لئے منع حمل:

حسن و جمال کا باقی رکھنا اس وقت عذر بن سکتا ہے جب شوہر بد اخلاق ہو، بیوی کی اچھی طرح خبر گیری نہ کرتا ہو اور حسن و جمال کی کمی کی وجہ سے اس کی بد اخلاقی اور بے مروتی و بے التفاتی میں مزید کمی کا اندیشہ ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت کی بد اخلاقی و نافرمانی بڑھ جانے کی صورت میں مرد کو عزل کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ اس حوالہ

(۱) ابوداؤد: باب من تزوج الولود: حدیث: ۲۰۵۰، حاکم اور علامہ ذہبی نے اس کی سند صحیح کہا ہے:

المستدرک: کتاب النکاح، حدیث: ۲۶۸۵

سے گزر چکا، اگر شوہر کے بارے میں اس قسم کا اندیشہ نہ ہو تو محض حسن و جمال کی حفاظت عذر شرعی نہیں بن سکتا۔

۵- آزادانہ زندگی گزارنے کے لئے منع حمل:

بہت سے لوگ اس خیال سے کہ اتنی جلدی ابھی سے بچوں کا بار کیوں اٹھائے، چند سال آزادی کی زندگی گزار دی جائے، اس خیال سے وہ منع حمل کی تدبیر اختیار کرتے ہیں، بظاہر یہ ایسی غرض نہیں جو شریعت کے خلاف ہو، قواعد کی رو سے گرچہ اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے؛ لیکن چونکہ اس میں اولاد سے اعراض کا پہلو پایا جاتا ہے؛ اس لئے یہ قباحہ سے خالی نہیں۔

۶- عورت کے امراض دماغی یا جسمانی کی وجہ سے منع حمل:

اگر عورت دماغی امراض یا جسمانی معذریوں کی وجہ سے بچے کی نگہداشت کی صلاحیت نہیں رکھتی تو بھی منع حمل کی تدبیر جائز نہیں؛ کیونکہ بچہ کی نگہداشت کا انتظام کرنا باپ کے ذمہ ہوگا، یوں بھی خاندان کا جذبہ اس قسم کے بچے کے لئے ہمدردی کا ہوتا ہے، وہ خود پرورش و پرداخت کا انتظام کرنے کے لئے آگے آتے ہیں؛ لہذا اس صورت میں بھی عدم جواز ہی ہے، جب دماغی یا جسمانی معذریوں کی وجہ سے شوہر بھی پیدا ہونے والے بچہ کی پرورش و پرداخت کا انتظام نہ کر سکتا ہو۔

۷- لڑکی کے پیدا ہونے کے خوف یا بچے کی پرورش کی ذمہ داریوں سے دلچسپی نہ ہونے پر منع حمل:

اس نیت سے بھی منع حمل کی تدبیر اختیار کرنا جائز نہیں کہ کہیں لڑکی پیدا نہ ہو جائے یہ تو جاہلانہ تصور ہے، جس کی منظر کشی اللہ عز و جل نے یوں فرمائی ہے۔

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (النحل: ۵۸)

”جب ان کو لڑکی کی خوش خبری سنائی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا

ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتے ہیں۔“

یا عورت اس وجہ سے منع حمل تدبیر کو اختیار کرنا چاہتی ہے کہ بچہ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اس کے پیشاب، پانچناہ میں آلودہ ہونا پڑے گا، یا درِ ذرہ اور نفاس کی مشقتیں جھیلنی ہوں گی، یا بچوں کو دودھ پلانا پڑے گا، تب بھی منع حمل کی تدبیر کی اجازت نہیں؛ کیونکہ ہر عورت کو یہ مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اگر ہر عورت یہ تصور کر بیٹھے اور اپنے اس فریضہ زندگی سے بھی جی چرائے تو کارخانہ دنیا ہی نہ چل سکے۔

اسقاطِ حمل:

اسقاطِ حمل جب بھی ہوگا دو مرحلوں میں سے کسی ایک مرحلہ میں ہوگا یا تو اس میں نَفخِ روح (جان) پڑ چکی ہوگی یا نہیں..... دونوں کے احکامات جدا گانہ ہیں۔

حدیث کے مطابق استقرارِ حمل کے چار ماہ یعنی ۱۲۰ دن کے بعد روح پیدا ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کی تخلیق کو رحمِ مادر میں چالیس دن جمع کیا جاتا ہے، پھر اس میں ”علقہ“ بنتا ہے، پھر اسی کے مثل میں ”مضغہ“ بنتا ہے، اسی کے مثل میں پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ (۱)

اس حدیث اور دیگر فقہاء کی تصریحات کے مطابق ۱۲۰ دن یعنی چار مہینے میں بچے میں جان پیدا ہوتی ہے۔ (۲)

پھر جس عورت کے حمل کا اسقاط ہوگا اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو بغیر کسی عذر و ضرورت کے ہوگا یا عذر کے سبب ہوگا، پھر عذر یا تو حرج و مشقت کے درجہ میں ہوگا یا ضرورت و اضطراب کے درجے میں ہوگا، ہر ایک کے احکام جدا گانہ ہیں۔

اسقاطِ حمل کی شرعی دلیل:

بظاہر عہدِ صحابہ میں اسقاطِ حمل کی صورت نہیں پائی جاتی تھی؛ لیکن فقہاء اسلام نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور عزل کے حکم پر قیاس کرتے ہوئے اس کے احکام بیان فرمائے

(۱) مسلم: کتاب القدر: باب کیفیۃ الخلق: حدیث: ۲۶۴۳

(۲) الفتاویٰ الہندیۃ: ۳۳۵/۱

ہیں، مقصد کے لحاظ سے اگرچہ عزل واستقاط حمل دونوں متحد ہیں؛ لیکن سبب کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں، عزل میں اولاد سے اعراض سبب بعید کے درجے میں ہے اور استقاط میں اولاد سے اعراض سبب قوی اور قریب کے درجے میں ہے۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں:

”وينزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة اسقاط النطفة قبل نفخ الروح.....ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط بعد تعاطي السبب“ (فتح القدير)

”عزل کے حکم سے عورت کے جنین میں جان پڑ جانے سے پہلے نطفہ کو گرا دینے کا حکم سمجھ میں آتا ہے..... ان دونوں کے درمیان کے درمیان فرق یوں ہوتا ہے کہ نطفہ کو گرا دینے کا عمل یہ زیادہ شدید ہے؛ اس لئے کہ عزل اس میں سبب نہیں پایا جاتا اور نطفہ کا گرا دینا سبب کے وجود کے بعد ہے۔“

علامہ شامی فرماتے ہیں:

”فإن الماء بعد ما وقع في الرحم ماله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم“ (۲)

”کیونکہ مادہ منویہ کے رحم میں جانے کے بعد اس کا مال حیات اور زندگی ہے؛ لہذا وہ زندہ وجود کے حکم میں ہوگا جیسا کہ حرم کے شکار کے انڈے کا حکم ہے۔“

بغیر عذر کے استقاط حمل:

بغیر کسی عذر کے نہ تو کوئی شدید بیماری ہو اور نہ شدید حرج و مشقت لاحق ہو تو بغیر کسی مجبوری کے خواہ مخواہ استقاط حمل کرنا جائز نہیں، خواہ حمل میں جان پڑی ہو جیسے اس

وجہ سے استقاط حمل کے والدین اولاد کی پیدائش کو نہیں چاہتے یا استقرار حمل کے بعد طبی جانچ کے نتیجے میں پتہ چلے کہ حمل لڑکی ہے، گرچہ ۱۲۰ دن سے پہلے ہی ہو؛ کیونکہ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (تکویر: ۸-۹) جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

”أنه يكره فإن الماء بعد ما وقع في الرحم ماله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم“ (۱)

”کیونکہ مادہ منویہ کے رحم میں جانے کے بعد اس کا مال حیات اور زندگی ہے؛ لہذا وہ زندہ وجود کے حکم میں ہوگا جیسا کہ حرم کے شکار کے انڈے کا حکم ہے، یعنی محرم جس طرح اگر حرم کے انڈے کو توڑ دے تو زندہ شکار مارنے کا حکم ہوگا تو اسی طرح یہاں بھی حکم ہے۔“

حمل کو گرانے کی کوشش کرنا مکروہ ہے اور عذر شرعی کی وجہ سے یہ عمل جائز ہے۔

عذر کی وجہ سے نفخ روح سے پہلے استقاط حمل:

عذر کی وجہ سے جان پڑ جانے سے پہلے استقاط حمل جائز ہے، یہ عذر دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق خود جنین سے ہو، مثلاً: اس خلفی نقص، یا جسمانی اعتبار سے عدم اعتدال یا خطرناک موروثی امراض کا وجود، ان عذار کی بناء پر استقاط حمل کی اجازت دی جاسکتی ہے، اس لئے کہ جب ”استبانت الخلق“ سے پہلے بعض شرائط کے ساتھ اس مقصد کے لئے بھی استقاط کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ زیر پرورش بچہ کی رضاعت متاثر نہ ہو جیسے: فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”امراة مرضعة ظهرها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك ، ليس لأب هذا الولد سعة حتى استأجر

الظفر ، يباح لها أن تعالج في استئزال الدم ما دام نطفة
أو مضغة أو علقة“ (۱)
”دودھ پلانے والی عورت کو حمل ظاہر ہوا اور دودھ بند ہو گیا اور بچہ پر
ہلاکت کا اندیشہ ہوا اور بچہ کے باپ کے اندر اس کی استطاعت نہ ہو کہ
دودھ پلانے والی عورت کو رکھ سکے، تو جب تک نطفہ، بستہ خون یا بستہ
گوشت کی شکل میں ہے، اس کے لئے اسقاط کے لئے دوا کا استعمال
مباح ہوگا۔“

جب زیر پرورش بچے کی رضاعت متاثر ہو اس کے لئے اسقاط حمل کی اجازت
دی گئی ہے، یہاں تو براہ راست خود پیدا ہونے والے بچہ کو پیدائش کے بعد جس ضرورتی
کا اندیشہ ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے رضاعت والے ضرر سے بڑھ کر ہے؛ اسلئے
ان صورتوں میں تو بدرجہ اولی اسقاط حمل جائز ہونا چاہئے، اور یہ اعذار شرعیہ کی وجہ سے
اسقاط حمل کی اجازت نفع روح یعنی (جان پڑ جانے) استقرار حمل کے ۱۲۰ دن کے اندر
ہے، اس کو (جان پڑ جانے) کے بعد کی حالت پر قیاس نہیں کرنا چاہئے؛ اس لئے کہ کسی
موجودہ کو کسی فنا کر دینا اور کسی غیر موجود چیز کو وجود میں آنے نہ دینا، ان دونوں میں بڑا
فرق ہے۔

دوسرے قسم کے اعذار وہ ہیں جن کا تعلق ”ماں“ سے ہو مثلاً: ماں کی جان کو خطرہ
ہو، دماغی توازن کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، جسمانی یا دماغی طور پر معذور ہونے کی وجہ
سے بچہ کی پرورش کرنے کی اہل نہ ہو اور دوسرے رشتہ دار بھی نہ ہوں، جن سے توقع ہو کہ
وہ بچہ کی پرورش کریں گے، زنا بالجبر سے حاملہ ہو گئی ہو، ان تمام صورتوں میں نفع روح
(جان پڑ جانے) سے پہلے اسقاط حمل جائز ہوگا۔

اس کی مثال فقہاء کی وہ عبارت ہے جو فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”واذا اعترض الولد بطن الحامل ولم يجدوا سبيلاً“

لاستخراج الولد الا بقطع الولد ارباً ارباً ولو لو يفعلوا
يخاف على الأم قالوا: ان كان الولد ميتاً في البطن فلا
بأس به وان كان حياً لم نر جواز قطع الولد ارباً ارباً“ (۱)
اس مذکورہ فقہاء کی تصریح کے مطابق جب جان پڑ جانے کے بعد جنین مرجائے تو
ماں کی جان کو ہلاکت سے بچانے کے لئے اس جنین کو کاٹ کاٹ کر نکالنے کی اجازت
ہے تو جان پڑ جانے سے قبل اس عظیم مقصد کے لئے بدرجہ اولی ہے۔
اس سلسلہ میں لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ ہے:

۱- حمل کا اس کے مختلف مراحل میں سوائے بلا کسی شرعی دلیل کے ساقط کرنا جائز
نہیں۔

۲- اگر حمل اپنے پہلے مرحلے میں ہو یعنی چالیس دن کی مدت میں اور اس کے ساقط
کرنے میں کوئی شرعی مصلحت یا کسی نقصان کا دور کرنا ہو تو اس کا اسقاط جائز
ہے۔ اس مدت میں حمل کا اسقاط اولاد کی تربیت کے خوف سے، یا ان کی معاش
کے، تعلیم یا ان کے مستقبل یا موجودہ اولاد پر اکتفاء کی غرض اس کا ساقط کرنا جائز
نہیں۔

۳- حمل کے علقہ اور مضغہ ہونے کی حالت میں ساقط کرنا جائز نہیں؛ ہاں البتہ
بھروسہ مند ڈاکٹر یہ بتلائے کہ اس کے باقی رکھنے میں ماں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو
ان خطرات کو ٹالنے کیلئے اسقاط جائز ہے۔

۴- چار مہینے کے مکمل ہونے کے بعد اس کا اسقاط اس وقت تک جائز نہیں جب تک
کہ اطباء کی ایک بھروسہ مند جماعت یہ نہ کہہ دے کہ بچہ کا ماں کے پیٹ میں رہنا
ماں کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ تو بڑے نقصان سے بچنے کے لئے حمل کا اسقاط
جائز ہے۔ (۲)

نقص الخلق حمل کو ساقط کرنا

حمل کو ساقط کرنا اگر کوئی واقعہ عذر شرعی ہو تو جائز ہے جب کہ ماہرین اور فن کے مختصین یہ بتلائیں کہ پیٹ میں بچہ ایسے نقص اور کمی سے دوچار ہے کہ گمان غالب کے اعتبار سے وہ موت سے دوچار ہو جائے گا اگرچہ ولادت کی تھوڑی مدت کے بعد ہی صحیح۔ لیکن الجمع الفقہی رابطہ عالم اسلامی نے اس کی لئے کچھ شرائط ملحوظ رکھنے کو کہا ہے۔

نقص اور کمی کے ساتھ پرورش پانے والا جنین فن کے ماہر ڈاکٹروں کے بعد وہ نہایت ہی نقص اور کمی سے دوچار ہے، اور وہ چار مہینے سے کم مدت میں ہو یعنی اس میں نفخ روح سے پہلے۔ زوجین کی رضامندی حاصل ہو، حاملہ کو زیادہ خطرہ درپیش نہ ہو جو جنین کے نقصان سے بڑھ جائے، دو عادل ماہر ڈاکٹر جنین کو ساقط کرنے کی رائے دیں۔ (۱)

حرام طریقے سے پرورش پانے والے بچے کو ساقط کرنا:

جو بچہ زنا کی وجہ سے زانیہ کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اگر وہ زانیہ کی رضامندی سے حمل قرار پایا ہے تو اس کے ساقط کرنے میں زنا کے مزید مواقع فراہم کرنا ہے، اس لئے اس کو ساقط نہیں کیا جاسکتا ہے، البتہ زنا بالجبر سے جو بچہ پرورش پا رہا ہے ۱۲۰ دن سے پہلے اس کو ساقط کیا جاسکتا ہے، چونکہ یہاں اس حاملہ کی رضا کو دخل نہیں تھا۔ (۲)

حمل کو ساقط کرنے کے نتیجے میں پیش آنے والے احکام:

۱- اگر نفخ روح سے پہلے حمل ساقط کیا جائے تو امام مالکؒ اور شافعیؒ کے یہاں وہ عورت نفاس والی شمار ہوگی، احناف اور مالکیہ کے یہاں وہ نفاس والی شمار نہ ہوگی؛ کیوں کہ بچے کی پیدائش کے کچھ بھی آثار ظاہر نہیں ہوئے، اس لئے نفاس والی شمار نہ ہوگی، لہذا اس کے لئے غسل کرنا ضروری نہیں صرف وضو کافی ہوگا۔

۲- اسی طرح عدت کے ختم جو طلاق ولادت پر معلق تھا اس کے واقع ہونے کے بارے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے، احناف، شوافع اور حنابلہ کے یہاں جنین کا اس حالت میں ساقط کرنا کہ اس کی صورت ہی نہ بنی ہو تو اس سے عدت ختم نہیں

ہوتی اور طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، ہاں اگر اس جنین میں صورت بھی بن جائے تو احناف اور حنابلہ کے یہاں عدت ختم ہو جائے گی اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی، چونکہ اس کی ولادت سے رحم کی فراغت معلوم ہوگئی، شوافع کے یہاں اس صورت میں عدت ختم نہ ہوگی چونکہ وہ اس کو ولادت شمار ہی نہیں کرتے، مالکیہ کے نزدیک محض حمل کے اپنے مقام سے نکل جانے سے عدت ختم ہو جائے گی۔

البتہ نفخ روح کے بعد جنین مردہ پیدا ہو تو اس پر زندہ کی طرح احکام کا اجراء نہیں ہوگا یعنی اس کے لئے وراثت وغیرہ جاری نہ ہوگی، البتہ نفاس، عدت اور طلاق کے احکام کا اس پر اجراء ہوگا۔ (۱)

اس تعلق سے مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب فرماتے ہیں:

اگر کسی عورت کا بچہ گر گیا یا گرا دیا گیا تو چار ماہ یا اس سے زیادہ کے حمل کو ساقط کرنے پر جو خون آئے گا وہ نفاس سمجھا جائے گا اور اگر حمل چار ماہ سے کم ہو تو یہ خون مسلسل تین روز یا اس سے زیادہ دس دن کے اندر آنے کی صورت میں حیض شمار ہوگا، بشرطیکہ اس سے پہلے کم از کم پندرہ دن پاکی کی حالت رہی ہو، ورنہ (یعنی تین دن برابر خون جاری نہ رہا اور اس سے پہلے کامل طہر ہو یا تین دن خون جار رہا؛ لیکن اس سے پہلے طہر کامل تھا یا تین دن سے کم خون آیا جب کہ اس سے پہلے کامل طہر نہیں رہا تو ان تینوں صورتوں میں خون) استحاضہ ہوگا۔

والممرئی حیض إن دام ثلاثاً وتقدم طهر تام وإلا استحاضة (در مختار) أی إن لم يدم ثلاثاً وتقدم طهر تام، أو دام ثلاثاً ولم يتقدم طهر تام، أو لم يدم ثلاثاً ولا تقدم طهر تام (۲) وقال قبله فی التنویر: ظهر بعض خلقه كيد أو رجل فيصير به نفساء (۳)

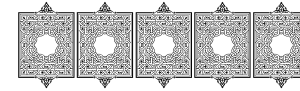
(۲) شامی بیروت: ۱/۳۳۵

(۱) الموسوعة الطبية: ۲۷-۲۸

(۳) تنویر الأبصار بیروت: ۱/۲۳۲، ذکر یا: ۱/۵۰۰، کتاب الفقہ علی المذاهب الأربعة ترکی: ۱/۱۳۲،

بحوالہ کتاب المسائل: ۳۱۶/۱، مکتبۃ الحق ماؤرن ڈیری جوبیشوری، ممبئی

۳۔ اگر جنین اپنی ماں کے پیٹ سے زندہ نکلے اور اس سے رونے، یا کسی عضو کی حرکت وغیرہ کے ذریعے اس کی زندگی معلوم ہو تو پھر مر جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ جوج بچہ چار مہینے سے کم اور اس کی خلقت مکمل نہ ہو تو اس کو غسل نہیں دیں گے؛ بلکہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ (۱)

کیا مرد عورتوں کا اور عورتیں مرد کا علاج کر سکتی ہیں؟

عورتوں کا مردوں کا علاج کرنا:

اصل تو ستر والے اعضاء کو دیکھنا، چھونا، اور شرمگاہ کا کھولنا حرام ہے۔ شرعی نصوص سے ستر عورت کو چھپائے رکھنے، اور شرمگاہوں کی حفاظت، اور اس کے اجنبیوں کے سامنے اظہار کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، نیز یہ کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے۔ اس لئے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مگر اس سلسلہ میں چند احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے مردوں کا علاج کیا ہے۔

۱۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے پانی پلاتے تھے، زخمیوں کا علاج کرتے تھے، مردوں کو مدینہ منتقل کرتے تھے۔ ”کنا مع النبی ﷺ ونداوی الجر حی و نرد القتلی الی المدینة“ (۱)

۲۔ ابو بکرہ بن ابی خثیمہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری شخص کو ”نملہ“ نامی بیماری ہو گئی، ان کو بتایا گیا کہ شفاء بنت عبد اللہ اس کا جھاڑ پھونک کرتی ہے، تو وہ ان کے پاس آئے ان سے جھاڑ پھونک کرنے کو کہا: تو انہوں نے کہا: ”مارقیت مند أسلمت“ (میں نے اسلام لانے کے بعد سے جھاڑ پھونک نہیں کیا) وہ انصاری رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے، اور آپ ﷺ کو ان کی بات سے باخبر کیا،

ان کو حضور ﷺ نے بلایا، انہوں نے اس کو آپ ﷺ پر پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ان پر جھاڑ پھونک کرو اور اس کو حفصہ کو سکھاؤ جیسا کہ تم نے ان کو کتاب سکھایا۔ (۱)

مرد عورت کا علاج کرے:

اس سلسلہ میں بھی چند روایتیں ہیں جو اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے پچھنا گانے کی اجازت چاہی، تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت دی، اور ابوطیبہ نے اُن کو پچھنا لگایا۔ ”فأمر أبا طيبة أن يحجمها“ (۲)

امام ذہبی نے کتاب الطب النبوی میں کہا ہے:

”ونصَّ احمد أن الطيب يجوز له أن ينظر الى المرأة الأجنبية الى ماتدعو اليه الحاجة وكذلك المرأة يجوز لها أن تخدم الرجل، وتشاهد منه في حال المرض اذا لم يوجد رجل أو محرم“ (۳)

”اور امام احمدؒ نے یہ صراحت کی ہے کہ طبیب کے لئے جائز ہے کہ وہ اجنبی عورت کو بقدرِ ضرورت دیکھے اور اسی طرح عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے مرض کی حالت میں جب کہ کوئی مرد یا محرم عورت نہ ہو۔“

بعض اصولیین نے علاج کے لئے کشف عورت کو استحساناً جائز کہا ہے۔ (۴)

(۱) مستدرک حاکم ذکر شفاء بنت عبد اللہ حدیث ۲۸۸۸ اس کو حاکم نے شیخین کی شرط کے مطابق صحیح کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۲) مسلم: باب لكل داء دواء، واستجناب التداوى، حدیث: ۲۲۰۶

(۳) الطب النبوی: ۱۱۲ بحوالہ مجمع الفقہ الاسلامی: مداواة الرجل للمرأة، والمرأة الرجل:

۱۶۸۲/۲

(۴) نزہة المشتاق شرح اللمع لأبي اسحاق محمد يحيى امان: ۷۶

فقہاء نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ مرد آدمی عورت کا علاج کر سکتا ہے، ضرورت کے وقت اسے دیکھ اور چھو سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو عورت مغلطہ کو بھی دیکھ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے۔

البتہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے علاج کرنے کے لئے کوئی عورت نہ ملے، نیز عورت کے ٹسٹ کے وقت عورت کے محرم یا کوئی دوسری عورتیں وہاں موجود ہوں۔

قاضی زادہ حنفی کہتے ہیں:

”ويجوز للطبيب أن ينظر الى موضع المرض منها للضرورة، ينبغي أن يعلم المرأة مداوتها، لأن نظر الجنس الى الجنس أسهل، فان لم يقدر يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها“ (۱)

”اور طبیب کے لئے یہ جائز ہے کہ ضرورت کے وقت مرض کی جگہ کو دیکھے، اور چاہئے کہ عورت کے علاج کو عورت ہی دیکھے، چونکہ جنس کا جنس کو دیکھنا آسان ہوتا ہے، اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو عورت کے تمام اعضاء کو ڈھانکے سوائے مرض کی جگہ کے، پھر دیکھے اور جس قدر ہو سکے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، چونکہ جو چیز ضرورتاً جائز ہوتی ہے بقدرِ ضرورت ہی جائز ہوتی ہے۔“

اگر ولادت کے وقت ہسپتال میں مردوں کے ہونے کا علم ہو تو اس وقت اس

عورت کا اس اسپتال میں داخلہ کیسا ہے؟

مرد ڈاکٹروں کا عورت کی ولادت کرنا صرف ضرورت کے وقت جائز ہے کہ

عورت کی جان کو خطرہ ہو اور وہاں کوئی طبیبہ ایسی نہ ہو جو اس کام کو انجام دے سکے۔ چونکہ

یہ ارشاد باری ہے: ”إِلَّا مَا ضُطِّرُّرْتُ إِلَيْهِ“ (۲)

(۱) نتائج الأفكار قاضی زادہ ۱۹۹/۸ (۲) من فتاوى اللجنة الدائمة: الفتوى رقم: ۷۰۰۰

درجات کی تعیین:

مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد:

۱- اگر اس فن کی ماہر طبیبہ موجود ہو تو وہی مریضہ کی ستر عورت کھولے، اور اگر وہ نہ ہو تو ثقہ غیر مسلمہ طبیبہ اس ذمہ داری کو انجام دے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو مسلمان طبیب اس خدمت کو انجام دے، اور اگر مسلم ڈاکٹر بھی نہ ہو تو کافر ڈاکٹر اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء نے بھی یہی ترتیب عورت کے علاج کے تعلق سے بتائی ہے۔ (۱)

لیکن عورت کی تشخیص اور اس کے علاج و معالجہ کے دوران بقدر ضرورت ہی اس کے جسم کو دیکھے ضرورت سے زیادہ نہ دیکھے، اور جس قدر ہو سکے نگاہیں نیچی رکھے۔

اور عورت کا علاج کسی محرم یا شوہر یا کسی ثقہ بھروسہ مند عورت کی موجودگی میں کرے؛ اس لئے کہ خلوت میں اندیشہ ہوتا ہے۔

۲- اکیڈمی تمام صحت سے متعلق ذمہ داروں کو یہ وصیت اور تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام کوشش عورتوں کو شعبہ طب کے امراض نسوان سے متعلق چیزوں کو سیکھنے پر ابھاریں۔ (۲)

طیب کے لئے اگر علاج کرنے میں نا محرم کے کسی حصہ بدن کو دیکھنا ضروری ہو تو صرف اس حصہ کو دیکھ سکتا ہے، اگر دیکھنے میں شہوت ہو تو بتکلف دفع کرے۔

خلاصہ کلام:

حاملہ کی ولادت کے وقت صرف اس عورت کو ستر دیکھنا جائز ہے جو علاج کی ذمہ دار ہو اور صرف اسی حصہ کو دیکھ سکتی ہے جس کے بغیر دیکھے ہوئے علاج نہ کر سکتی ہو؛ اس لئے حاملہ کوئی کپڑا پہن لے جس کو بقدر ضرورت پھاڑ کر دو اوپر دیکھ کرے ضرورت سے

(۱) من فتاویٰ اللجنة الدائمة س (۳) فتویٰ (۳۳۲۶)، فتاویٰ الطب والمرضی

(۲) قرارداد انمبر ۱۳/۶۸ کانفرس اتا ۷ محرم الحرام ۱۴۱۲ھ الموافق ۲۷/۲/۱۹۹۳ء

زیادہ حصہ کھولنا جائز نہیں ہے۔

اگر مذکورہ بالا صورت میں عورت و مرد دونوں معالج مل سکتے ہوں تو عورت کا معالج بنانا واجب ہے، مرد سے علاج جائز نہیں۔

اگر مسلمہ و غیر مسلمہ دونوں سے علاج ممکن ہو تو مسلمہ سے واجب ہے۔
اگر مسلمہ مریضہ ہو اور کوئی مسلمہ معالج نہ ہو اور غیر مسلم مرد و غیر مسلم عورت اور مسلم مردان تینوں قسم کے معالج موجود ہوں تو غیر مسلمہ عورت سے علاج کرنا واجب ہے۔

مسلمہ عورت کو غیر مسلمہ عورت کے سامنے ہاتھ گئے تک اور صرف چہرہ اور دونوں پیر خنوں تک کھولنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی عضو کھولنا جائز نہیں ہے نہ سر نہ پنڈلی نہ کلائی نہ پیٹ نہ سر کے بال غرض کسی عضو کا کھولنا جائز نہیں ہے، عموماً شریف گھرانے میں بھی غیر مسلم عورتوں سے احتیاط کا اہتمام نہیں ہے؛ حالانکہ اس کا اہتمام واجب ہے۔ (۱)
عورت کا طب سیکھنا:

اس سلسلہ میں اللجنة الدائمة کا فتویٰ ملاحظہ ہو۔

علم طب کا سیکھنا مسلمانوں کے لئے خواہ مرد ہو یا عورت فرض کفایہ ہے، چونکہ مرد و عورت کے علاج و معالجہ کے سلسلے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، عورتوں کا چست لباس اور ننگے پن کیساتھ نکلنا؛ بلکہ بے محابا بے پردہ نکلنا حرام، اگر تمہاری بیٹی اس کا خیال رکھتی ہے کہ وہ اسلامی لباس زیب تن کرتی ہے جس سے اس کا بدن ڈھنک جاتا ہے، اس لباس کی وجہ اس کا بدن نہیں چھلکتا اور نہ اس کے اعضاء کی وضع قطع اور ساخت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے بچوں اور عورتوں سے متعلق طب سیکھنے کے لئے جانے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ امت مسلمہ کو مسلم طبیبات کی سخت حاجت اور ضرورت ہے کہ عورت کو مرد کے سامنے کشف عورت نہ کرنا پڑے، اگر اس تعلیم کے حصول میں اس کی نیت بھی درست ہے تو اس کو اجر عظیم ملے گا۔ (۲)

لیکن بالعموم میڈیکل کالجوں میں نا محرموں سے بے محابا اختلاط، آئے دن پیش

(۱) احکام المعذورین: ۵۸ (۲) من فتاویٰ اللجنة الدائمة س: ۱۰، فتویٰ رقم: ۳۳۲۳

آنے والے بے حیائی کے واقعات، خود پڑھنے پڑھانے والوں سے ملی معلومات کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ بحالت موجود مرد وجہ کالجس میں لڑکیوں کا داخلہ کروانا (جب کہ ہماری لڑکیوں کو دینی تربیت بھی نہیں ہے) کسی بے غیرت کا کام ہو سکتا ہے، زندہ ضمیر مسلمان کا نہیں، لادینی جراثیم سے ہمہ جہتی تطہیر کے بغیر داخلہ ہرگز نہ دلایا جائے۔

اور ایک سوال کے جواب میں مرد کے عورت اور عورت کے مرد کے علاج کا جواب دیتے ہوئے عبداللہ بن باز فرماتے ہیں:

”تمام اسپتال والوں کے لئے ضروری ہے کہ مردوں اور عورتوں کیلئے ڈاکٹر علاحدہ ہو، عورتیں عورتوں کا علاج کریں اور مرد مردوں کا ہاں البتہ سخت ضرورت کے درپیش ہونے کی صورت میں کسی مرد میں کوئی ایسا مرض ہو جس کا علاج کرنے والا مرد ڈاکٹر نہ ہو، بلکہ مردوں کا علاج و معالجہ علاحدہ ہو اور عورتوں کا علاج و معالجہ علاحدہ ہو؛ تاکہ تمام کے تمام اختلاط اور میل جول کے ضرر اور نقصان سے بچے رہیں (من فتاویٰ سماحۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، فتاویٰ الطب والمرضى) ایسا ہی تیمار دار بھی ڈاکٹروں کی طرح علاحدہ علاحدہ ہونا چاہئے“ (۱)

شامی میں ہے:

”وقال الجوهره اذا كان المرض فى سائر بدنہا غیر الفرج يجوز النظر اليه عند الدواء لأنه موضع الضرورة، وان كان موضع الفرج فينبغى أن يعلم امرأة تدأويها، فان لم توجد تلك الفرجة، ثم يدأويها الرجل ويغض بصره ما استطاع الا من ذلك الموضع ولا فرق فى هذا بين ذوات المحارم وغيرهن لأن النظر الى العورة لا يحل بسبب المحرمية كذا فى فتاوى قاضى خان“ (۲)

(۱) من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبد الله بن باز رحمه الله ، فتاوى الطب والمرضى

(۲) ج ۳۳۰/۵، بحوالہ جدید مسائل کا حل ص ۴۹۱

اس بارے میں ہندیہ اور درمختار کی بھی عبارتیں ہیں۔

خواتین کے لئے پیشہ طب کے شرعی حدود:

(۱) ملازمت کرنے کی وجہ سے خانگی امور میں لاپرواہی اور تساہل اور شوہر کے حقوق ضائع نہ ہوں؛ کیوں کہ خواتین کی پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت اور امور خانہ داری اور خانگی مسائل میں شوہر کے شریک و سہم بننا ہے، ملازمت ثانوی درجے میں ہے: ”والمرأة راعية علي أهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنها“ (۱)

(۲) شرعی پردہ کا اہتمام خوب سے خود تر ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها“ (النور: ۳۱)

اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں کھلا رہتا ہے۔

(۳) لباس سادہ اور جسم کے لئے ساتر ہو، بھڑک اور جاذب نظر، پرکشش اور نیم عریاں قسم کا نہ اور ایسا لباس بھی نہ ہو جس سے جسم کا کوئی حصہ نمایاں ہوتا ہو، کیوں کہ حدیث میں عورتوں کے لئے ایسے لباس پہننے کی ممانعت آئی ہے۔

بعض عورتیں کپڑا پہنے والی ہیں، مگر وہ برہنہ ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود مائل ہونے والی ہیں، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اتین دور سے آتی ہے۔ (۲)

(۴) بناؤ سنگھار اور عطر وغیرہ کے استعمال کے ساتھ نہ نکلے، اس کی ممانعت قرآن

وحديث میں آئی ہے: ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ (الأحزاب:

۳۳) اور دکھلاتی نہ پھر وجیسا کہ دکھلانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت ﴿ولا

یضربن بأرجھلن لیعلم ما یخفین من زینتھن ﴿النور: ۳۱﴾ اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔

(۵) راستہ پر امن ہو یعنی آمد و رفت کے دوران کسی شر اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

(۶) ایسے ہسپتال میں کام کریں جہاں خواتین ہی خواتین ہوں تو دیکھا جائے کہ دیگر خواتین مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اگر غیر مسلم ہیں تو وہ مسلم خواتین کے حق میں اجنبی مرد کی طرح ہیں؛ لہذا ان سے پردہ کرنا ہوگا اور ان کے سامنے دوپٹہ اور برقع نہ اتاریں۔ (۱)

(۷) یہ بغرض ملازمت باہر نکلنا شوہر یا ولی کی اجازت سے ہو، اس لئے شوہر کو حق جس حاصل ہے: چونکہ حدیث میں ہے:

”أیما امرأة خرجت من بیت زوجها بغیر إذن زوجها كانت فی سخط الله حتی ترجع إلی بیتها أو یرضی عنها زوجها“ (۲)

جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے تو وہ اللہ کے قہر میں ہے، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے یا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔

ایکسرے (X-Ray) کے احکام:

ضرورت کے وقت علاج کی غرض سے ایکسرے لئے جاسکتے ہیں، ان کے منفی اثرات کی وجہ سے صرف ضرورت پر ہی اکتفا کیا جائے۔ البتہ ایکسرے کے دوران پردے وغیرہ سے متعلق احکام کا خیال رہے۔

۱- دوران ایکسرے پردہ کا لحاظ کیا جائے، صرف جتنی ضرورت ہو تو اس کا ہی ایکسرالیا جائے اور پردے کی پوری رعایت ہو خصوصاً عورت مغلظہ وغیرہ کے ایکسرے کے وقت خصوصاً احتیاطی پہلوؤں کو اپنانا ضروری ہے۔

۲- خلوت کے احکام کی رعایت: ایکسرے کے دوران خلوت کے احکام کی رعایت

نہایت ضروری ہے، خصوصاً شعاعی ایکسرے (radiography) جس میں مریض کے ساتھ دیگر لوگوں کا اس کے مضر اثرات کی وجہ سے آنا ممنوع ہوتا ہے، اس لئے اس ایکسرے کو عورتوں کے عورتیں اور مردوں کے مردانہ انجام دیں، اگر کبھی عورت کے ایکسرے مرد لے تو وہاں عورت کے محرم موجود ہو یا کوئی نرس وغیرہ وہاں موجود ہو، اسی طرح مرد کا ایکسرے عورتیں لیں تو وہاں بھی اس کی رعایت ہو خلوت محرم نہ ہونے پائے۔

۳- اگر ایکسرے میں غلطی کی وجہ سے مریض کو نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ڈاکٹر نہیں ایکسرے لینے والا شخص ہوگا۔ (۱)

کیا کافر طبیب سے علاج کروایا جاسکتا ہے؟

اس زمانے میں عموماً کافر ڈاکٹر مسلمان کا علاج کرتے ہیں، یہ کافر ڈاکٹر خواہ یہودی ہوں یا نصرانی یا دوسری ملتوں سے تعلق رکھتے ہوں۔

جب معاملہ اس طرح ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر ڈاکٹروں کا مسلمانوں کا علاج خصوصاً آپریشن کرنا جو پُر خطر مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جس میں مریض کو نقصان پہنچانا آسان ہوتا ہے جائز یا ناجائز؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان کو کافر کے پاس علاج و معالجہ کی ضرورت درپیش ہو تو وہ اپنا علاج اسکے پاس کروا سکتا ہے، ہاں البتہ شرط یہ ہے کہ وہ کافر خیر خواہ اور معاملات میں امانت دار ہو۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ

”أَنَّ النَّبِيَّ وَابَا بَكْرٍ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا

خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قَرِيشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا

وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ.....“ (۱)

نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بنی الدیل ایک شخص کو بطور راہ نما کے اجرت پر لیا اور وہ کفار کے دین پر تھا، ان دونوں نے اس کو اپنی سواریاں حوالہ کیں، اور اس سے تین دن کے بعد غار ثور میں ملاقات کا وعدہ کیا۔

(۱) بخاری : باب استئجار المشركين عند الضرورة، حدیث: ۲۱۴۴

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ:

”وَإِذَا كَانَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ خَبِيرًا بِالطَّبِّ ثَقَّةً عِنْدَ الْإِنْسَانِ جَازِلُهُ أَنْ يَسْطِبَهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُودِعَهُ الْمَالَ، وَأَنْ يَعَامِلَهُ وَقَدْ اسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُشْرِكًا لَمَّا هَاجَرَ وَكَانَ هَادِيًا خَرِيْتًا مَاهِرًا بِالْهَدَايَةِ إِلَى الطَّرِيقِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَتَمَّنَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ -

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ كَلْدَةَ وَكَانَ كَافِرًا أَمَرَ هَمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْطِبُوهُ، وَإِذَا وَجَدَ طَبِيبًا مُسْلِمًا أَوْلَى، وَأَمَّا لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَافِرًا فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا خَاطَبَهُ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ كَانَ حَسَنًا“ (۱)

”اگر یہودی یا نصرانی طب سے واقف ہو، لوگوں کو اس پر اعتماد ہو تو اس کے لئے اس سے علاج کرانا جائز ہے جس طرح یہ جائز ہے کہ اس کے پاس مال بطور ودیعت کے رکھے، اور اس کے ساتھ معاملہ کرے، حضور ﷺ نے ایک مشرک کو جس وقت آپ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کیا تھا تو اس کو بطور راہنما کے لیا تھا اور اس کو اپنی جان اور مال کے سلسلے میں امین بنایا تھا۔

اور یہ بھی روایت ہے کہ حارث بن کلدہ یہ شخص کافر تھا، اس کو حضور ﷺ نے طب اور علاج کی اجازت دی تھی، اگر مسلمان طبیب ملتا ہے تو بہتر ہے، اور اگر صرف کافر طبیب ہی ملے تو اس سے علاج کیا جاسکتا ہے۔“

یہاں امام ابن تیمیہؒ نے کافر ڈاکٹر سے علاج کرنے کو جائز کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلم ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے، چونکہ یہاں نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور اس میں کافر کے مقابلہ میں نفع زیادہ ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی

(۱) مختصر الفتاویٰ المصریۃ للبعلی: ۵۱۶، دار ابن قیم۔ الدمام۔ السعودیۃ، الطبعة الثانیۃ: ۱۴۰۶-۱۹۸۶

ہے کہ میں سخت بیمار ہو گیا، میرے پاس رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے غرض سے تشریف لائے، آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، تو مجھے اس کی ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوئی، اور فرمایا: تم کو بخار ہو گیا ہے، تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ، وہ شخص علاج اور دوا کرتا ہے۔ ”فأت الحارث بن كلدہ أخا ثقیف فانہ رجل یتطبب“ (۱)

ابن حجرؒ نے حارث بن کلدہ کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے علاج کے قصہ سے کافر کے یہاں دوا اور علاج کا جواز نقل کیا ہے جب کہ وہ طب کو جانتا ہو اور وہ بھروسہ مند ہو۔ (۲)

خلاصہ کلام:

خلاصہ یہ ہے کہ مذاہب اربعہ میں (۳) مسلمان طبیب کے نہ ہونے کی صورت میں یا کافر کے زیادہ ماہر ہونے کی صورت میں اسے علاج و معالجہ کرنا درست ہوگا، البتہ یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ دوائی کے طور پر حرام اشیاء: شراب، خنزیر، مینڈک اور نجاست وغیرہ تجویز نہ کرے، ساتھ ہی ساتھ کافر کا ثقہ اور با اعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔

عبد الفتاح محمد ادریس اپنے مجمع الفقہ الاسلامی کے آٹھویں اجلاس میں جو اترتا ہے / محرم ۱۴۱۲ھ / ۲۷ جون ۱۹۹۳ء کو برونائی میں منعقد ہوا تھا فرماتے ہیں:

”جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ غیر مسلم سے ضرورت کے وقت دوا اور علاج جائز ہے اور جب ضرورت نہ ہو تو کچھ لوگ تو اس سے علاج کو

(۱) ابو داؤد: باب فی تمرة العجوة، حدیث: ۳۸۷۵، مجمع الزوائد: باب فی عرق النساء، حدیث: ۸۳۰۰، علامہ پیشی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں یونس بن جاح ثقفی ہیں، جن کو میں نہیں جانتا، اور اس کے بقیہ رجال ثقہ ہیں۔

(۲) الاصابہ: ۲۸۹/۱

(۳) المدخل لابن الحاج: ۱۰۷/۴، مغنی المحتاج للخطیب الشریبی: ۱۳۳/۳، حاشیہ ابن عابدین:

۱۱۶/۲، مداواة الرجل المرأة ومداواة الكافر المسلم: ۴۲، لمحمد علی البار، دار المنارة للنشر والتوزيع

حرام کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے حرام اور مکروہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ: یہ مسلمانوں کے لئے تجویز کردہ ادویہ میں کوئی ایسی چیز شامل کر سکتے ہیں جو ان کے لئے نقصان دہ ہو، یا ان کے لئے ایسی دوا تجویز کر سکتے ہیں جو ایسے مفردات اور اشیاء کو شامل ہوتی ہیں جس کو شارع نے حرام کہا ہے۔ (۱)

کافر ڈاکٹر کے تجویز کردہ دواؤں کے احکام

ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا کافر سے علاج کرنا جائز ہے؛ لیکن اس کے پاس علاج کرنے کی صورت میں اس کی تجویز کردہ حرام دوا کو قبول نہ کرے۔ اسی طرح رمضان میں روزہ توڑنے، اور دیگر عبادات کے سلسلے میں اس کی بات نہ مانے، بلکہ اس بارے میں عادل مسلمان ڈاکٹر سے رجوع کرے، چونکہ اس جیسی چیزوں میں کافروں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔

علامہ ابن قیمؒ بدائع الفوائد میں فرماتے ہیں کہ:

”فی استئجار النبی عبد اللہ بن أریقط هادیا فی وقت الهجرة وهو كافر علی جواز الرجوع الی الكافر فی الطب والأدوية والحساب والعیوب ونحوها، ما لم یكن ولاية تتضمن عدالة، ولا یلزم من كونه كافراً ألا یوثق به فی شیء أصلاً، فانہ لا شیئی أخطر من الدلالة فی الطریق ولا سیما فی مثل طریق الهجرة“ (۲)

”حضور ﷺ کا ہجرت کے موقع سے بطور راہنما اور رہبر کے عبداللہ بن اریقط کو اجرت پر لینا حالانکہ وہ کافر تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر سے طب، علاج، ادویہ اور عیوب وغیرہ سے متعلق رجوع کیا جاسکتا ہے،

(۱) مداواة الرجل المرأة ومداواة الكافر المسلم لمحمد علی البار

(۲) بدائع الفوائد لابن قیم: الفائدة: ۲۰۸/۳، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان

جب کہ یہ امور ان چیزوں سے متعلق نہ ہو جس میں عدالت شرط ہوتی ہے، اس کے صرف کافر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں اس پر بالکلیہ اعتماد نہ کیا جائے چونکہ ہجرت کے راہ کی دلالت اور رہنمائی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔“

بہر حال علامہ ابن قیمؒ اور علامہ ابن تیمیہؒ کی رائے میں مسلمان ڈاکٹر کی عدم موجودگی میں باوثوق، بھروسہ مند، قابل اعتماد کافر ڈاکٹر سے بھی علاج کیا جاسکتا ہے، جس طرح مسلمان کے پاس امانت رکھنا، اس سے معاملہ کرنا بہتر ہے اسی طرح یہاں پر بھی اس سلسلے میں کافر کے مقابل مسلمان سے علاج کرنا بہتر ہوگا۔

امام موفق الدین عبداللطیف البغدادیؒ فرماتے ہیں:

”قال احمد: يجوز الرجوع الى الطبيب من أهل الذمة في الدواء والمباح، ولا يسمع قوله اذا وصف دواءً محرماً كالخمر ونحوه، وكذلك لا يسمع قوله في الفطرة والصلاة والصوم ونحو ذلك، ولا يقبل مثل هذا الا من مسلمين عدلين من أهل الطب“ (۱)

”امام احمدؒ کہتے ہیں کہ: اہل ذمہ طبیب سے مباح دوا اور علاج کے سلسلے میں رجوع کرنا جائز ہے، اس کی بات اگر وہ حرام دوا تجویز کرے تو قبول نہیں کی جائے گی جیسے شراب وغیرہ، اور اسی طرح اس کی بات افطار، نماز، روزہ اور اس جیسی چیزوں کے بارے میں نہیں سنی جائے گی، اور اس بارے میں صرف دو عادل، مسلمان طبیبوں کی بات مانی جائے گی۔“

کیا طبابت پر اجرت لینا جائز ہے؟

شرعی دلائل سے طبابت کی اجرت لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ کی صحیحین کی حدیث میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ

”احتجم النبی ﷺ وأعطى الحجام أجره“ (۱)

اس حدیث شریف سے پچھنا لگانے کے لئے کسی کو اجرت پر لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا آپریشن ہے، تو آپریشن کے لئے کسی کو اجرت پر لینے کے جواز کے بارے میں یہ حدیث اصل ہوگی۔

بلکہ حافظ ابن حجرؒ نے تو اس کو طبیب کے عمومی علاج کے لئے اجرت لینے کے جواز کے سلسلے میں اصل تسلیم کیا ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

”وفيه الاجارة على المعالجة بالطب“ (۲)

”اور اس میں طب سے علاج کے سلسلے میں اجرت لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔“

صحیحین میں حضور اکرم ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ: آپ ﷺ ان لوگوں کو جنہوں نے ایک قبیلہ کے سردار کا بچھو کے کاٹنے پر جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کیا تھا، اور اسے اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہو گئی تھی، انہوں نے ان کو بکری کا ایک ریوڑ دیا تو وہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اقسموا واضربوا لى بسهم معكم“ (۳) اس کو تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی ایک حصہ لگاؤ۔

موفق الدین عبداللطیف البغدادیؒ کہتے ہیں:

”فى أخذهم القطيع دليل على جواز أخذ الأجرة على الطب والرقى، يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم ”واضربوا لى معكم بسهم“ (۴)

”ان کے ریوڑ کے لینے میں اس بات کی دلیل ہے کہ طب اور جھاڑ پھونک پر اجرت لی جاسکتی ہے۔ اور حضور ﷺ کا یہ فرمانا بھی کہ اس

میں میرا حصہ لگاؤ اس کی تائید کرتا ہے۔

امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے: ”باب فی کسب الأطباء“ انہوں اس حدیث کو علاج و معالجہ پر اجرت کے لینے کے سلسلے میں اصل مانا ہے۔

یہاں سے طب پر اجرت لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور آپریشن خواہ قدیم یا جدید یہ بھی طب کی ایک قسم ہے۔

اہل علم نے مباح منفعت پر اجرت کے لینے کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے: ابن رشد کہتے ہیں: ”واتفقوا علی اجارة الدور والدواب وللناس علی الأفعال المباحة“ (۱) اور ان لوگوں نے گھروں اور جانوروں کے فعل مباح کے لئے اجرت پر لینے کے لئے جواز پر اتفاق کیا ہے۔

اور آپریشن بھی مباح منفعت کو حاصل کرنا ہے؛ لہذا اس پر بھی کسی کو اجرت پر لیا جاسکتا ہے، امام ابو محمد عبد اللہ بن قدامہ نے آپریشن کے لئے اجارہ کی مشروعیت کی جانب اس طرح اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”ویجوز الاستئجار علی الختان والمداواة وقطع السلع لا نعلم فیہ خلافاً.....“ (۲) اور جائز ہے ختنہ کے لئے اجرت پر لینا اور دوا اور علاج کے لئے اور پھوڑے کو کاٹنے کے لئے، ہم اس سلسلہ میں کسی کے اختلاف کو نہیں جانتے۔ آپریشن کے لئے اجارہ کے جواز پر جس طرح نقلی دلائل ہیں اسی طرح عقلی دلائل بھی ہیں:

۱- آپریشن کے لئے اجرت پر لینا اسی طرح جائز ہے جس طرح دیگر مباح افعال کے لئے اجرت پر کسی کو لینا جائز ہے، چونکہ دونوں شرعاً مباح اور مشروع ہیں۔ (۳)

(۱) بداية المجتهد لابن رشد: القسم الأول فی أنواع الاجارات: ۶/۴، دار الحديث - القاهرة

(۲) المغنی لابن قدامة: فصل استأجر حجاماً لیحجمه: ۳۹۸/۵، مكتبة القاهرة

(۳) المغنی لابن قدامة: فصل استأجر حجاماً لیحجمه: ۳۹۸/۵، مكتبة القاهرة

۲- آپریشن کے لئے بطور اجرت پر کسی کو لینا ایسے ہی جائز ہے جس طرح ختنہ کرنے کے لئے کسی کو اجرت پر لینا جائز ہے، چونکہ مقصود دونوں کا مباح منفعت کا حاصل کرنا ہے۔ (۱)

اگر ہم آپریشن پر اجرت لینے کو ناجائز کہیں گے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشقت اور تکلیف ہوگی، چونکہ بغیر اجرت کے کوئی بھی ڈاکٹر آپریشن نہیں کرے گا، اور حرج و مشقت شریعت میں ممنوع ہے، لہذا اجرت نہ لینے کا قول بھی ممنوع ہوگا۔

امام عز الدین ابن سلام نے کہا ہے کہ: ”أن الطب من جملة المنافع التي لو لم يحكم بجواز الاجارة عليها هلك الناس“ (۲) طب منجملہ ان منافع کے ہے جس کے بارے میں اجارہ کے جواز کا حکم نہ دیا جائے تو لوگ ہلاک ہو جائیں۔

انہیں عقلی اور نقلی دلائل کی وجہ سے فقہاء نے آپریشن پر اجرت کے لینے کے جواز کے قول کو اختیار کیا ہے، چنانچہ انہوں نے ان کے دور کے آپریشن کی معروف اور مشہور صورتوں میں اجرت کے لینے کے جواز کا قول نقل کیا ہے، جیسے ختنہ کرنا، پچھنا لگانا، تکلیف دہ دانت اکھاڑنا، گوشت کٹ کے گرنے والی بیماری میں ہاتھ کاٹنا۔

کیا مستند ڈاکٹر کے لئے مشورہ فیس لینا جائز ہے؟

اگر ڈاکٹر مستند ہے یعنی فن علاج سے باخبر بھی ہے اور کسی مستند طبیب یا ادارہ نے اسے علاج کرنے کی اجازت و اہل قرار دیا ہے تو اس کے لئے علاج کرنا اور مشورہ دے کر فیس لینا جائز ہے، لیکن یہ فیس مریض کی مالی حالت کو مد نظر رکھ کر لینی چاہئے، مرتب حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ”امداد المفتیین: ۹۷۶“ میں تحریر فرمایا ہے کہ

”یہ حکیم کی اجرت، جاننے اور تشخیص مرض اور تجویز نسخہ کی ہے، اس میں

(۱) المصدر السابق: ۱۲۶

(۲) کتاب قواعد الأحكام لعز الدین ابن عبد السلام: ۶/۴، دار الشرق للطباعة بمصر، ۱۳۸۸ھ

کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، بلاشبہ جائزہ ہے، بشرطیکہ حکیم حکیم ہو یعنی کسی حاذق طبیب نے اس کو علاج کرنے کی اجازت دی ہو ورنہ معالجہ کرنا جائز نہیں“ (۱)

مریض یا اس کے ولی سے اجازت کے احکام

علاج و معالجہ اور مریض کے جسم میں تصرف کے لئے ڈاکٹر کا اجازت لینا ضروری ہے خواہ کتابی شکل میں ہو، یا اشارے، کنایہ کے ذریعہ جس سے مریض کی رضا معلوم ہوتی ہو تو یہ بھی طبی تصرف کی اجازت کے لئے کافی ہوگا۔

طبی تصرف کی اجازت کے لئے اشارہ کے معتبر اور کافی ہونے کے لئے یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

”لددنا رسول اللہ ﷺ فأشار أن لا تلدونى فقلنا :

كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن

لا تلدونى ، لا يبقى أحد منكم إلا لد“ (۱)

اس سے پتہ چلا کہ بمعنی اور مفہوم اشارے کو بھی یہاں صریح اور صاف درجہ دیا گیا ہے، ہاں البتہ خاموشی کو اجازت کا درجہ حاصل نہ ہوگا، چونکہ شرعی قاعدہ ہے ”لا يُنسب لساكت القول“ (۲) ”خاموش کے جانب کوئی قول منسوب نہ ہوگا۔“

بیمار کو اجازت کا حق:

اگر بیمار کو اپنے ارادے کے اظہار اور اپنی رضامندی کو بتلانے کی قدرت رکھتا ہو تو بس اسی کی اجازت معتبر ہوگی، جب تک اس کے اندر اہلیت اور لیاقت ہے کسی اور کو

(۱) بخاری : باب اذا اصاب قوم من رجل ، حدیث: ۶۸۹۷

(۲) الاشباه والنظائر للسبکی : کتاب الاجماع : ۱۶۷/۳

اجازت دینے پر مجبور کرنے یا کسی کو اجازت دینے کا حق نہ ہوگا۔

چونکہ پہلے تو دوا اور علاج کا کرنا ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

”لددنا رسول الله فأشار أن لا تلدونى فقلنا: كراهية

المريض للدواء، فلمّا أفاق قال: ألم أنحكم أن لا

تلدونى، لا يبقى أحد منكم إلّا لدّ“ (۱)

”حضور ﷺ کی ممانعت کے باوجود جنہوں نے آپ ﷺ کی منہ میں

دوا ڈالی، آپ ﷺ نے بطور سزا کے ان کو منہ میں دوا ڈالنے کو کہا، سزا یہ

کسی غلطی اور خطا پر دی جاتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دوا اور علاج

کے لئے مریض کی اجازت ضروری ہے۔“

بیمار کے ولی کو اجازت کا حق:

مریض اور بیمار کے ولی کو اجازت کا حق اس وقت حاصل ہوگا جب کہ مریض

بذاتِ خود اجازت نہ دے سکتا ہو، اپنی رضایا عدمِ رضا کا اظہار نہ کر سکتا ہو۔

ابنِ قدامہ المقدسی کہتے ہیں کہ:

”وان ختن صبيّا بغير اذن وليّه أو قطع سلعة من انسان

بغير اذنه أو صبيّا بغير اذن وليه فسرت جنائته ضمن

لأنّه قطع غير ما ماذون فيه وان فعل ذلك الحاكم أو

من له ولاية عليه أو فعله من أدنى له لم يضمن لأنّه

ماذون فيه شرعاً“ (۲)

اور ولی اپنے ماتحت کے سلسلے میں اسی تصرف کا اختیار رکھتا ہے جس میں اس کی

بھلائی اور مصلحت ہو، اسلئے کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

(۱) بخاری: باب اذا اصاب قوم من رجل، حدیث: ۶۸۹۷

(۲) المغنی لابن قدامة: فصل استأجر حجاماً ليحجمه: ۳۹۸/۵، مكتبة القاهرة

إِلَّا بِإِذْنِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿ (الاسراء: ۳۴) البتہ ایمر جنسی طبی احوال میں ولی کی اجازت ضروری نہیں ہوتی۔

یہ اجازت محدود ہوگی یا عام؟

پھر یہ جو مریض نے ڈاکٹر کو طبی تصرف کی اجازت دی ہے کیا یہ اجازت عام ہوگی

یا محدود ہوگی؟ مریض ڈاکٹر سے یوں کہے: تم میرا فلاں علاج کرو یا مریض یوں کہے:

میں تمہیں اپنے علاج کے لئے ہر طرح کے تصرف کی اجازت دیتا ہوں؟ تو معاصرین

فقہاء نے اس عام اور علی الاطلاق اجازت کو بھی درست قرار دیا ہے۔ (۱) اور وکالت

عامہ کے جواز کے اکثر فقہاء قائل ہیں۔ (۲)

بہر حال مرض اور علاج وغیرہ میں مریض کے ڈاکٹر کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ تم

میرے فلاں علاج کے لئے تصرف کر سکتے ہو اور فلاں کے لئے نہیں کر سکتے۔

مریض کی مطلق اجازت پر ڈاکٹر کے تمام تصرفات کے جائز ہونا اس پر موقوف

ہے کہ وہ اس کے تمام تصرفات حفظانِ صحت کے لئے ہوں، ہاں اگر ڈاکٹر علاج و معالجہ،

آپریشن اور عملِ جراحی کے دوران کئی ایک ڈاکٹروں اور وہاں پر موجود دیگر ماہرین سے

رجوع کرے تو یہ اولیٰ اور بہتر ہے۔

اگر ولی موجود نہ ہو؟

اگر صورتِ حال یہ ہو کہ بیمار کا ولی موجود نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی اجازت لینا

ناممکن ہو تو، اگر مریض کی حالت خطرہ میں نہ ہو اور تاخیر میں کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو تو اس

کے آنے اور آکر اجازت دینے کا انتظار کیا جائے گا، چونکہ دوسرے ملک میں بغیر

ضرورت کے تصرف کی اجازت نہیں۔ (۳)

اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر ولی سے اجازت لی جاتی ہے تب تک مریض کی جان چلی

جائے گی یا اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچ جائے گا اور اس ابتدائی اور ایمر جنسی طبی امداد اس

(۱) احکام الجراحة الطبية للشنقيطی: ۲۴۲-۲۴۳

(۲) الأم للشافعی: ۳/۳۲۷ (۳) المہذب لأبی اسحاق فیروز آبادی: ۳۳۴/۱

کو نہ دی گئی تو اس موت کے منہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو جیسے سڑک حادثات وغیرہ میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ڈاکٹر مریض پر ولی کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کر سکتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ: ”من قدر علی انجاء شخص باطعام أو سقى فلم يفعل فمات ضمنه“ (۱) جو شخص کسی کو کھانا کھلا کر یا کسی چیز کو پلا کر اس کو نجات دینے اور اس کو موت سے بچانے پر قادر ہو اور وہ اس طرح نہ کرے تو ضامن ہوگا۔

اگر مریض علاج کی اجازت نہ دے؟

اگر بیمار شخص علاج کی اجازت بالکل نہ دے تو اس پر علاج کے لے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، چونکہ جمہور کے مطابق علاج کرنا یہ واجب اور لازم نہیں۔

اسی واسطے اگر بیمار شخص دوا اور علاج سے رکاوٹ ہے اور مر جائے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اور اسے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا نہیں کہا جائے گا، چونکہ دوا اور علاج کا ترک کرنا یہ حرام نہیں ہے، چونکہ دوا اور علاج کے ذریعہ نفع یقینی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شفا اور صحت کا تنہا ذریعہ ہے، اسی کی فقہاء نے بھی تصریح کی ہے۔

ابن عابدین شامیؒ کہتے ہیں کہ:

”فان ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصي لأن فيه القاء النفس الى التهلكة ، وأنه منهي عنه في محكم التنزيل بخلاف من امتنع عن التداوى حتى مات ، اذ لا يتيقن بأنه يشفيه“ (۲)

”اگر وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے تو اس نے

(۱) الاختيارات الفقهية: ۶۰۲/۱، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة: ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۸م

(۲) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین: كتاب الحظر والاباحة: ۳۳۸/۶، دار الفكر

— بيروت، الطبعة الثانية: ۱۲۳ھ

گناہ کیا، چونکہ اس طرح کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اس سے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، اس کے برخلاف اگر دوا اور علاج سے رک جائے تو گنہگار نہ ہوگا؛ اس لئے کہ اس کے ذریعہ شفا کا ہونا یقینی نہیں۔“

اس سلسلہ میں اللجنة الدائمة کا فتویٰ ملاحظہ ہو:

”مجلس باتفاق یہ طے کرتی ہے کہ آپریشن کا عمل عاقل بالغ مریض کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا، خود وہ مرد ہو یا عورت؛ اگر وہ بالغ نہ ہو تو اس کے ولی کی اجازت ضروری ہوگی۔“ (۱)

ڈاکٹروں کی غلطیوں پر مواخذہ کے اصول

اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر جان بوجھ کر ایسی کارروائی اور ایسا اقدام کرے جو مریض کے لئے نقصان کا باعث ہو، خواہ یہ نقصان آپریشن کی وجہ سے ہو یا دوسرے امور سے، طبی جانچ کے دوران، یا سُن کرنے کے عمل کے دوران یا نشہ آور کیمیکل کے استعمال کے دوران یہ نقصان در آئے۔

یہ تمام صورتیں زیادتی کے تحت آتی ہیں، یہ صورتیں عموماً پیش تو نہیں آتیں مگر بعض خسیس اور کمینہ قسم کے لوگ جو اللہ کا خوف نہیں کرتے اور اللہ عزوجل کے حدود اور اس کے محارم کا احترام نہیں کرتے وہ اس طرح کی گھٹیا ہوئی حرکت کر سکتے ہیں۔

زیادتی اور ضرر اور نقصان پہنچانے کا ثبوت تین ذرائع سے ہو سکتا ہے:

۱- اقرار ۲- گواہی ۳- تحریر

غلطی اور نقصان پر ہونے والے اثرات:

جب بیمار ان کے مواخذہ اور جواب دہی کو ثابت کر دے تو اس غلطی اور نقصان کے اعتبار سے اس کا شرعی اثر مرتب ہوگا۔

طب کے علمی اصول اور ضوابط کی جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے جو نقصان درپیش

ہو وہاں ضمان اور تاوان دینا ہوگا۔

اسی طرح جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے غلطی کی صورت اور اصول علمیہ سے انحراف کی صورت میں اگر ڈاکٹر اور ان کے معاون عملہ کے یہاں کوئی طبی عذر نہ ہو تو ان کی تعزیر

کی جائے گی۔

ضمان:

ڈاکٹر اور اس کے معاون عملہ پر آپریشن کے امور کی انجام دہی کے دوران جو تلف اور نقصان پیدا ہوا ہو اس کے وہ ضامن ہوں گے، اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱- پہلی صورت: وہ اس مہم اور کارروائی کو جانتے ہی نہ ہوں اور ان کا نقصان کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو اور مریض کو بھی ان کی جہالت کا علم نہ ہو۔

اس صورت میں جہالت کامل اور جزئی ہوتی ہے، پہلے کی مثال ڈاکٹر آپریشن کرے اور وہ اس آپریشن کی معلومات بالکل نہیں رکھتا یا جو شخص بیہوش کرتا ہے، نشہ دیتا ہے اور جو ایکسرے نکالتا ہے اور طبی تصویریں لیتا ہے وہ اس سے بالکل واقف نہ ہو۔

اس کی مثال یہ ہے کہ آپریشن کرنے والا ڈاکٹر اس مہم کو کچھ جانتا ہو یا اس کو اس کی تمام معلومات ہوں؛ لیکن ان معلومات کو عملی شکل دینے سے وہ ناواقف ہو، اس صورت میں اصل اطباء اور ان کے معاون عملہ کی کارروائی سے جو نقصان پیدا ہوا ہے اس کا ضمان واجب ہوگا، چونکہ سنت سے ثابت ہے ”مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنَ الطَّبِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ“ (۱) ”جو شخص پیشہ طبابت کو اپنائے؛ حالانکہ وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتا تو اس کا ضامن ہوگا۔“

اس حدیث کے ظاہر سے پتہ چلا کہ ناواقف اور جاہل طبیب کے علاج کے نتیجے میں جو اثرات ہوں گے اس کا ضمان لازم ہوگا، حضور ﷺ کے اس ارشاد میں ادویہ کے ذریعہ اور آپریشن کے ذریعہ ہر صورت کو شامل ہے۔

دیت کتنی واجب ہوگی؟

شیخ زین الدین بن ابراہیم بن نجیم الحنفیؒ فرماتے ہیں: ”.....قطع الحجاج

(۱) أبو داؤد: باب فیمن تطبّب بغیر علم فأعنت، حدیث: ۴۵۸۶، حاکم نے کہا ہے: یہ روایت صحیح ہے اور شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے، علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے: المستدرک: اما حدیث

لحمًا من عينه ، و كان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية “ (۱)
حجام نے اس کی آنکھوں سے گوشت کاٹا، اور وہ ماہر نہیں تھا اس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا تو اس پر نصف دیت ہوگی۔

یہاں ان کا یہ قول ”وكان غير حاذق“ اس کا مطلب یعنی وہ اس کا روائی سے جس کو اس نے انجام دیا ہے جاہل ہے، پھر اس کا حکم بیان کیا کہ اس پر نصف دیت کی ضمان واجب ہوگی، البتہ چونکہ آنکھ جسم میں دو ہیں، اسلئے دونوں کے تلف کرنے سے مکمل دیت واجب ہوگی، ان میں سے ایک کے تلف پر آدھی دیت واجب ہوگی۔

ابن الہادیؒ کہتے ہیں:

”أجمع العلماء على أنَّ الأعضاء المثناة في الانسان كالعينين ، واليدين ، والرجلين ، والأذنين ونحوهما تجب الدية بتلفهما ، ونصف الدية بتلف العضو الواحد منهما“ (۲)

علماء اس پر اجماع ہے کہ جو اعضاء جسم انسانی میں دو دو ہیں جیسے: دو آنکھ، دو ہاتھ، دو پیر، دو کان اور اس جیسے تو اس میں اس کے تلف سے دیت واجب ہوگی، اور اس میں سے ایک عضو کے تلف پر نصف دیت واجب ہوگی۔

۲- دوسری صورت: وہ اس مہم اور عمل کو جانتے ہوں، لیکن انہوں نے اس کے انجام دہی کے وقت اس کے اصول کو ملحوظ نہیں رکھا۔
اس میں دو طرح کے نقص واقع ہوتے ہیں:

- ۱- ماہرین کے یہاں ان امور اور اعمال کی جو حد ہے اس سے تجاوز کرے۔
- ۲- علاج میں کمی اور کوتاہی۔

پہلی صورت کی مثال: آپریشن کے ڈاکٹر کا ختنہ میں کاٹنے میں زیادتی کرنا، یا نشہ اور سُرن کرنے کی دوائی کے استعمال میں زیادتی کرنا یا سخت شدید، ضرر رساں مواد کا اس

(۱) الدر المختار وحاشیة ابن عابدين: فصل فی الفعلین: ۵۶۷/۲، دار الفکر - بیروت

(۲) الاجماع لابن المنذر: ۷۳، ومعنی ذوی الأفہام لابن عبد الہادی: ۳۰۸

کے لئے استعمال کرنا، حالانکہ اسکے اختیار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔
یا جو شخص ایک سرے لیتا ہے وہ شعائیں اور کرنیں زیادہ ڈالے، یا جس جگہ کی تصویر لینا ہے اس کی کئی بار بلا ضرورت تصویر لینے سے اس کی شعاعوں اور کرنوں سے اس کو نقصان ہو جائے۔

دوسری قسم کی مثالیں: آپریشن کرنے والا ڈاکٹر کچھ بیماری کو ختم کر دے اور کچھ بیماری کو نکالنے کی استطاعت کے باوجود چھوڑ دے اور اس کے نکالنے کے لئے کوئی حائل اور رکاوٹ چیز بھی نہ ہو۔

یا نشہ دینے والا شخص ہلکا نشہ دے جس کی وجہ سے بیمار آپریشن کے دوران ہوش میں آجائے اور اسے اس کی وجہ سے بے انتہا تکلیف ہو جائے۔

تو ان دونوں صورتوں میں ڈاکٹر اور اس کا معاون عملہ ماہرین کے اصول معتبرہ کی مخالفت کرنے والا شمار ہوگا، اور فقہاء کے یہاں ڈاکٹر کی اپنی مہم میں حد سے تجاوز، کمی یا کوتاہی جو نقصان کا باعث ہو ضمان کو لازم کرتی ہے۔
شیخ محمد بن الحسن الطووریؒ کہتے ہیں:

”ويستفاد من مجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والاذن لعدم وجوب الضمان حتى اذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان“ (۱)

”ان دونوں روایتوں کے مجموعہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرنا اور اجازت کا ہونا یہ شرط ہے ضمان کے واجب نہ ہونے کے لئے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو جائے یا دونوں فوت ہو جائیں تو ضمان واجب ہوگا۔“

یہاں مصنف نے اپنی اس عبارت ”حتى اذا عدم أحدهما“ میں ہے بتلایا ہے کہ ڈاکٹر اگر اپنے عمل جراحی کے دوران متعینہ جگہ سے تجاوز کرے تو اس پر ضمان ہوگا۔

(۱) تكملة البحر الرائق للطویری: ولا یضمن الأجير حجام أو فصاد: ۳۳۸، دار الكتب الاسلامی

امام ابراہیم بن فرحون المالکیؒ فرماتے ہیں کہ:

”أما إذا كان جاهلاً أو فعل غير ما اذن له فيه خطأ أو تجاوز الحد فيما اذن له فيه أو قصر عن المقدار المطلوب ضمن“ (۱)

”بہر حال اگر وہ شخص جاہل ہو یا وہ کوئی ایسا کام کرے جس کی اس کو اجازت نہیں دی گئی تھی اور اس میں وہ غلطی کرے یا جتنے کی اجازت تھی اس سے تجاوز کرے یا مقدار مطلوب سے کم کرے تو ضامن ہوگا۔“

ان کی اس عبارت ”أو تجاوز الحد فيما اذن فيه“ یعنی آپریشن اور عمل جراحی کے دوران مقدار مطلوب سے تجاوز کرے، ان کی عبارت ”أو قصر فيه عن المقدار المطلوب“ یا اس میں مقدار مطلوب سے کمی اور کوتاہی کرے۔

۳- تیسری صورت: وہ اس عمل جراحی کی کاروائی سے واقف ہو اور انہوں نے اس کے اصول و ضوابط کو ملحوظ بھی رکھا ہو؛ لیکن عمل جراحی کے دوران ہاتھ پھسل گیا ہو۔

اس صورت میں بیمار کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ڈاکٹر کی جانب سے عمدہ نہیں ہے اور نہ طبی عمل کے لئے یہ کام مقصود تھا، اس کی مثال: آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کا ہاتھ بے خبری میں حرکت کر جائے اور ایسی شریانوں کو کاٹ دے یا ایسی جگہ کو زخمی کر دے جس سے مریض کو نقصان لاحق ہو جائے۔

ایکسرے لینے والے کا ہاتھ پھسل جائے اور وہ اس کی کرنیں اور شعائیں غیر ضروری اور غیر مقصود جگہ پر ڈالے جس سے جلد کو نقصان پہنچ جائے۔ طبی دور بین سے تصویر کشی کرنے والا اس طبی آلہ کو اندر جسم میں داخل کرتے وقت یا اس کے نکالتے وقت سے کچھ حرکت ہو جائے اس غیر مقصود حرکت کی وجہ سے کچھ آنتوں میں خراش ہو جائے۔

یہاں جو کاروائی اور عمل نقصان کا ذریعہ بنا ہے، اس کا اصل محرک عمل جراحی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اس سے الگ تھلک چیز ہے، تو یہ غلطی سے واقع ہونے والی

جنایت کے قبیل سے ہوگا، اطباء اور ان کے معاون عملہ سے ضمان طلب کیا جائے، علماء کے یہاں اس اصل کی وجہ سے کہ غلطی سے واقع ہونے والی جنایت اور زیادتی میں خواہ اس سے جان چلی جائے یا کسی عضو کو نقصان پہنچ جائے تو ضمان واجب ہوگا۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا.....﴾ (النساء: ۹۲)

امام ابن المذکرؒ کہتے ہیں کہ:

”الاجماع على وجوب تضمين الطبيب الذي أخطأ فأدّى خطأه الى التلف ، فقال رحمه الله ”واجمعوا على أن قطع الخاتن اذا أخطأ فقطع أو بعضها فعليه ما أخطأ به يعقله عنه العاقلة“ (۱)

”اس بات پر اجماع ہے کہ وہ طبیب ضامن ہوگا جس نے غلطی کی ہو اور اس کی غلطی کی وجہ سے تلف ہوا ہو، پھر کہتے ہیں: اور تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ ختنہ کرنے والا جب غلطی کرے اور اس کو پورا کاٹ دے یا اس کا بعض حصہ کاٹ دے تو اس کی جانب سے عاقلہ کو دیت دینی ہوگی۔“

۴- چوتھی صورت: یہ لوگ عمل جراحی کا علم رکھتے ہوں، اور انہوں نے اس کے اصول کو بھی اپنایا ہو، لیکن نہ ہی مریض سے، نہ اس کے ولی سے اور نہ ہی سلطان کی جانب سے انہوں نے اس آپریشن کی اجازت لی ہو۔

اس صورت میں عمل جراحی کے لئے نہ مریض کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور نہ ولی کی طرف سے، اور آپریشن کا عمل ماہرین کے اصول کے مطابق انجام دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے مریض کے جسم کو نقصان پہنچ جاتا ہے، خواہ یہ نقصان اس کی جان

چلے جانے کا باعث بنے یا نہ بنے۔

اس صورت میں ڈاکٹر نقصان کا ضامن ہوگا، احناف (۱) مالکیہ، شوافع، حنابلہ اور جمہور کا یہی قول ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب مکلف شخص نے اسے اجازت دی ہوئی تو اس کا حق ساقط ہو چکا ہوتا، یہاں جب اس نے اجازت نہیں دی ہے، اصل کے اعتبار سے ضمان باقی رہے گا۔ (۲)

قصاص کا بیان:

قابل گرفت و مواخذہ غلطی کے ثابت ہونے پر جو اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں اس میں سے ایک قصاص بھی ہے، قصاص صرف ایک حالت میں واجب ہوتا ہے کہ زیادتی ثابت ہو جائے، جب زیادتی ثابت ہو جائے گی کہ ڈاکٹر نے مریض کے قتل کا ارادہ کیا تھا یا اس کے جسم کے کسی حصہ کو تلف کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اس نے عمل جراحی کو اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، خواہ یہ نقصان جان چلی جانے کی شکل میں ہو یا جسم کے کسی حصہ کے چلے جانے کی شکل میں ہو۔

شیخ خلیل بن اسحاق المالکیؒ اپنی مختصر میں قصاص کو لازم کرنے والے امور کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”کطیب زاد عمداً“ وہ طبیب جو جان بوجھ کر زیادتی کرے۔ (۳)

تو یہاں جان بوجھ کر زیادتی کرنے والے طبیب پر قصاص کو واجب کہا ہے۔

شیخ محمد بن احمد الدسوقیؒ المالکیؒ علاج و معالجہ کرنے والے ڈاکٹر پر اس کی زیادتی کے ارادے کی صورت میں قصاص لئے جانے کو کہا ہے:

”انما لم يقتص من الجاهل لأنّ الفرض أنّه لم يقصد ضرراً، وانّما قصد نفع العلیل، ورجا ذلك، واما لو قصد ضرره فانه يقتص منه“ (۲)

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۳۵۷/۵ (۲) المغنی: ۱۲۱/۶، تحفۃ المودود، ۱۵۳

(۳) المختصر الخلیل: باب فی احکام الدماء والقصاص، ۲۳۰/۱، دار الحدیث / القاہرہ، الطبعة الاولى، ۱۴۲۶ھ

(۴) حاشیہ الدسوقی: باب حد الشارب: ۳۵۵/۴، دار الفکر، بیروت

اس عبارت سے بھی پتہ چلا کہ جو ڈاکٹر آپریشن کے دوران زیادتی کا ارادہ کرے خواہ جان کے چلے جانے میں یا کسی عضو کے تلف ہونے کے سلسلے میں تو اس سے شرعاً قصاص لینا جائز ہے۔

اس حکم کی جس کی صراحت فقہاء نے کی ہے اس کی اصل قرآن کی آیات ہیں، اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾ (البقرة: ۱۷۸)

اور اللہ عزوجل کا یہ بھی ارشاد ہے:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: ۱۷۹)

تعزیر کا بیان:

تعزیر یہ جہالت اور لاعلمی کے باوجود علاج کرنے یا ماہرین کے یہاں جو اصول و ضوابط ہیں اس کی پیروی نہ کرنے پر کی جائے گی۔

جہالت اور لاعلمی سے جو غلطی اور نقصان ہو جائے تو اس شخص کی تعزیر کی جائے؛ چونکہ اس نے اپنے طبیب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنی اس بناوٹی طبابت کے ذریعہ لوگوں کی روحوں اور حرمت کو پامال کیا اس کو ایسی سزا دی جائے کہ پھر دوبارہ وہ اس طرح کا عمل نہ کر سکے۔

اسی واسطے فقہاء کرام نے تعزیر کی اجازت دی ہے اور جاہل طبیب کو سزا دینے کا حکم دیا ہے۔

ابن عبدالسلامؒ کہتے ہیں:

”وينفرد الجاهل بالأدب، ولا يؤدّب المخطئ.....“

صرف جاہل تادیب کے قابل ہے اور غلطی کرنے والے کی تادیب نہیں کی جائے گی۔ (۱)

(۱) تبصرة الحکام لابن الجوزی: فصل فی الحجام والبیطار وشبههما: ۳۴۰/۲، مکتبہ الکلیات الازہریہ

یہاں تادیب سے مراد یعنی ایسی سزا دینا کہ لوگوں کو دھوکہ پھر نہ دے سکے، اور لوگوں کی جانوں کو ہلاکت اور بربادی کے حوالے نہ کر دے۔

اعضاء کا سرقہ اور اس کی سزا:

اطباء آپریشن اور مریضوں کے علاج کے دوران جو اعضاء کا سرقہ کرتے ہیں کیا اسے سرقہ اور چوری قرار دے کر ان کے ہاتھ کاٹے جائیں یا اچک لینا، چھین یا غضب کر لینا قرار دے کر اس میں تعزیر کو واجب کریں یا اس کو حراہ اور فساد فی الارض قرار دے کر اس کی سزا لازم کریں یا اسے انسانی جسم پر تعدی اور زیادتی قرار دے کر قتل عمد یا جان سے کمتر جنایت کی صورت میں قصاص، دیت یا تعزیر وغیرہ لازم کریں۔

سرقہ کی سزا ہاتھ کاٹنے کو لازم قرار دینے کے لئے مال مسروق کے دیگر شرائط کے ساتھ اس کا مقوم ہونا بھی ضروری ہے، کیا انسان کے اعضاء اموال کی طرح مقوم ہیں، جمہور کے مذہب کے مطابق انسانی اعضاء مال نہیں کہ اس کے چوری کرنے پر سارق طبیب کے ہاتھ کاٹے جائیں۔

چنانچہ دکتور محمد یسری فرماتے ہیں:

”هذا مردود بتعريف جنایة السرقة من كونها أخذ المال ، والأعضاء البشرية ليست بمال لا من الحر ولا من العبد، إذ لا يجوز بيع يد العبد أو رجله بالاتفاق ، إنما الجائز بيع جميعه علي هيئته، كما أن من شروط السرقة أن يتم الأخذ فيها خفية وليس جهارا ولا عن طريق الحيلة والمخادعة ؛ فإن هذا العمل أقرب للاختلاس أو خيانة الأمانة منه إلى السرقة“ (۱)

”یہ سرقہ کی جنایت کی تعریف کے اعتبار سے مردود ہے کہ اس میں مال کو لینا ہوتا ہے، اور انسانی اعضاء یہ مال نہیں ہیں نہ ہی آزاد شخص کے اور نہ

ہی غلام شخص کے، اس لئے غلام کے ہاتھ یا پیر کو بالاتفاق بیچنا جائز نہیں، بیچنا جائز تو اس کے پورے وجود کا ہے اس کی ہیئت اور حالت میں، اسی طرح سرقہ کی ایک شرط یہ ہے کہ اس میں لینا چپکے سے ہوتا ہے نہ کہ علی الاعلان اور نہ ہی حیلہ سازی، دھوکہ دہی کے ذریعہ؛ اس لئے یہ عمل چھپٹ لینے یا امانت میں خیانت سے زیادہ مماثل ہے“ (۱)

اور سرقہ کے ثبوت کے لئے طبیب کا ان اعضاء کو خفیہ لینا ضروری ہے، یہ بھی متحقق نہیں ہے؛ چونکہ طبیب جس وقت مریض کے اعضاء کو لینے کے لئے اقدام کرتا ہے اور یہاں سرقہ کے علاوہ اختلاس (ختلس اس کو کہتے ہیں جو مال کو علی الاعلان جان بوجھ کر لے کر جلدی سے بھاگ جائے، اس پر غلبہ پاکر نہیں: ”هو الذی یاخذ المال جهره متعمدا علی السرعة فی الهرب من غیر غلبة“ (۲) کے معنی میں بھی نہیں پائے جاتے؛ چونکہ وہ بھاگ نہیں گیا اور نہ انتحاب (منتہب اس کو کہتے ہیں جو غیر کا مال اس پر غلبہ حاصل کر کے لے لے؛ لیکن یہ ڈاکو نہیں ہوتا) کے معنی میں ہے، چونکہ ڈاکو نے مریض پر غلبہ پا کر اعضاء حاصل نہیں کئے، البتہ اس کو امانت میں خیانت کرنے والا کہہ سکتے ہیں اور وہ اس کے سامنے پڑا ہوا جسم ہے اور اس نے یہ جسم ڈاکو کو بطور امانت کے حوالہ کیا ہے اور اس کے لئے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ اس کے صلاح اور درستگی کے لئے کام کرے نہ کہ فساد اور بگاڑ کے لئے؛ لیکن امانت میں اگر کوئی خیانت کرے تو اس میں سرقہ کی طرح ہاتھ نہیں کاٹے جاسکتے؛ بلکہ امانت کو لوٹا کر اس کی تعزیر کی جائے گی، اگر امانت ضائع ہو جائے تو تعدی کرنے والے پر اس کا ضمان لازم ہوگا۔

اور حدیث میں ہے: ”لیس علی المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فلیس منا“ (۳) ”لیس علی الخائن قطع“ (۴) خیانت کرنے

(۱) سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية: ۴۰۵

(۲) فتح القدیر لابن ہمام: ۳۷۳/۴

(۳) أبوداؤد : باب القطع فی الخلسة والخيانة، حدیث: ۴۳۹۳۔

(۴) أبوداؤد : باب القطع فی الخلسة والخيانة، حدیث: ۴۳۹۴۔

والے کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے (۱) لوٹ مار کرنے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، جو شخص لوٹ مار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔

اور حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث میں ہے: ”لا یقطع الخائن، ولا المنتهب ولا المختلس“ (۲) خیانت کرنے والے، زور زبردستی کر کے لینے اور اچک لینے والے کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔

اس لئے طبیب سارق کو مختلس، منتہب قرار نہیں دیا جاسکتا، البتہ خائن قرار دے سکتے ہیں؛ لیکن خائن کی تعزیر ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے نہیں جاسکتے۔ بلکہ اس کو امانت میں خیانت بھی نہیں کہہ سکتے؛ کیوں کہ سرقہ، اچک لینا، چھین لینا اور خیانت ان تمام کا تعلق اموال اور اس پر زیادتی سے ہوتا ہے اور اعضاء بشریہ کو اموال نہیں کہہ سکتے۔

طبیب کے ان اعضاء کے چوری کرنے میں حرابہ اور فساد فی الارض کا معنی بھی نہیں پایا جاتا، جمہور فقہاء کے یہاں ”حرابہ“ کے معنی ہیں:

”إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر“ شہر سے باہر تلوار سونت کر لوٹ مار کرنا۔

امام مالکؒ کہتے ہیں کہ: خارج مصر اور داخل مصر دونوں برابر ہیں (۳) یعنی جو بھی تلوار سونت کر لوٹ مار کرے وہ محارب ہے۔

ظواہر کے یہاں محارب وہ ہے جو راستے میں لوگوں کو ڈرائے، دھمکائے خواہ تلوار سے یا بغیر تلوار، دن میں یا رات میں، شہر میں یا جنگل، خلیفہ کے محل میں یا جامع مسجد میں۔ جیسا کہ جمہور کے قول کے مطابق محاربین کا اطلاق ڈاکوؤں پر ہوتا ہے تو طبیب کے جرم اور اس کے اعضاء کے سرقہ کو اس میں شامل نہیں کیا جاسکتا، چونکہ حرابہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ سرکشی اور زیادتی علی الاعلان ہو اس میں چوری، دھوکہ دہی، حیلہ بازی

(۱) أبوداؤد: باب القطع فی الخلسة والخیانة، حدیث: ۴۳۹۵۔

(۲) ابن ماجہ: باب الخائن والمنتہب والمختلس، حدیث: ۲۵۹۱۔

(۳) بدایۃ المجتہد لابن راشد: ۳/۳۴۰۔

کے معنی نہ پائے جاتے ہوں۔

اور حرابہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ مالِ ماخوذ محفوظ نصاب ہو (ایک دینار یا دس درہم ہو) اور انسانی اعضاء کو مال نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ اس کی سزا دی جاسکتی ہے۔

بایں طور کہ ڈاکٹر کے مریض کے کسی ایسے عضو کے کاٹ لینے کی صورت میں جس میں اس کی موت واقع ہوگی ہو، اس کو قتل کیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے جیسے محارب اور ڈاکو کے مال لینے کی صورت میں اور قتل کرنے کی صورت میں اس کو یہ سزا ہوگی۔

اگر ڈاکٹر کسی عضو کو اس سے نفع حاصل کرنے یا بغیر نفع کو مقصود بنائے ہوئے یوں ہی ضائع کر دے اور اس کی وجہ سے مریض کی موت واقع نہ ہو تو اس کا داہنا ہاتھ اور بائیں پیر ایک جگہ سے کاٹے جائیں۔

اور اگر اس سے بھی کم جرم ہو تو اس میں کم سزا مارنے یا جلا وطن کرنے کی ہوگی۔ (۱)

یا اسے قتل سے کمتر جنایت قرار دیں۔

اب یہ ڈاکٹر مریض کے جن اعضاء پر زیادتی کرے گا خواہ یہ اعضاء ہر وقت نئے شکل اختیار کرتے رہتے ہوں جیسے خون، حیوانات منوی، بیضوی منوی یا جسم کے مفرد اعضاء پر زیادتی کرے جیسے تلی وغیرہ یا جوڑی دار اعضاء جیسے گردے، آنتیں وغیرہ اور یہ عمداً، قصد اور اختیاری طور پر کرے تو اس نے قتل سے کمتر جنایت کا ارتکاب کیا۔

اور کسی عضو کے علاحدہ کرنے میں اگر اس سے مریض کی جان چلی گئی تو قصاص واجب ہوگا، ورنہ پوری دیت دینی ہوگی۔

اور انفرادی عضو کے نکالنے میں مکمل دیت اور بعض عضو کے کاٹنے میں بعض دیت اور شجاج (یعنی سر اور چہرے کو خصوصاً زخم کرنا، دیگر اعضاء کے سر اور چہرے کے علاوہ زخمی کرنا یہ جراحات کے قبیل سے ہے) وغیرہ اور موضحہ (یعنی وہ زخم جس میں ہڈی ظاہر نہ ہو) سے اوپر ارش (دیت سے کم پر ارش کا اطلاق ہوتا ہے) متعین اور کم میں حکومت عدل (کہتے ہیں وہ کدش جس کے سلسلے میں شرعی دلیل وارد نہ ہوئی ہو) منصف کا فیصلہ دینا ہوگا۔

(۱) بدایۃ المجتہد لابن راشد: ۳/۳۴۱۔

اور جراحتوں میں اگر وہ جائزہ (جو پیٹ اور سینے کے اندر ہو) نہ ہو یعنی جس کے ظاہر میں ہو تو حکومت واجب ہوگی اور اگر اندرون اور جوف کا عضو ہو تو ثلث دیت دینی ہوگی۔

رانج قول:

رانج قول طبیب کے اعضاء کے سرقہ کی جنایت کو قتل سے کمتر جنایت قرار دیں اور اس کے علاوہ یہ امانت میں خیانت اور فساد فی الارض بھی ہے۔ اور قتل یا اس سے کمتر جنایت کی سزا قصاص یا دیت یا تعزیر ہے جیسا کہ معلوم ہوا۔

بعض فقہاء معاصرین نے اس مسئلہ میں یہ رائے دی ہے کہ طبیب کے سرقہ کی اس جنایت کو تو اسے قتل کی سزا دیں گے گرچہ اس کا یہ قتل جنایت کی وجہ سے نہیں؛ بلکہ تعزیر ہوگا۔

چنانچہ دکتور سلیمان فہد (جو جامعۃ الامام محمد بن سعود کے استاذ اور اس کے کلیہ شرعیہ کے شعبہ فقہ کے صدر ہیں) فرماتے ہیں کہ:

جو تم نے طبیب کے اعضاء کے سرقہ یا اجنبہ کے سرقہ کا ذکر کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس میں سرقہ کی حد کافی نہیں؛ بلکہ اس میں تعزیر کی سزا ہوگی جو امام یا اس کے نائب کی تعیین کے مطابق ہوگی اور بہت سے اہل علم جن میں امام مالک شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی ہیں کہتے ہیں کہ: تعزیری سزا کی کوئی حد نہیں ہے؛ بلکہ یہ امام کے اجتہاد پر موقوف ہے، وہ اس سزا کو قتل تک بھی پہنچا سکتا ہے، جرم کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے یہ سزا کم یا زیادہ ہوتی ہے اور اس طبیب کا جرم بہت بڑا ہے؛ اس لئے اس کو تعزیر قتل کی سزا دی جائے گی؛ لیکن یہ امام یا اس کے نائب کے سپرد ہوگا۔

دوا سازی کے احکام

دوا کے مشمولات

دوا کے مرکبات یا تو مباح ہوں گے یا حرام، پھر وہ خلط ملط ہونے کے بعد اپنی حقیقت و حیثیت باقی رکھیں گے یا ان کی حقیقت اور حیثیت بدل جائے گی۔ اس طرح اس کی چار صورتیں ہوں گی:

۱- جائز اور مباح چیزیں جو دوا بنانے کے بعد اپنے اندر اپنے اجزاء ترکیبی کی حقیقت کو باقی رکھیں۔

۲- حرام چیزیں جو دوا بننے کے بعد اپنی خاصیت کو باقی رکھیں۔

۳- مباح چیزیں جو دوا بننے کے بعد اپنی حقیقت کو کھودیں۔

۴- حرام چیزیں جو دوا بننے کے بعد جس کا حکم اور حقیقت بدل جائے۔

احکام

۱- پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ اس سے بالاتفاق علاج جائز ہے، حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”ان الله خلق الدواء فتداؤا، ولا تداؤا بحرام“ (۱)

بیشک اللہ نے بیماری اور دوا پیدا کی ہے؛ لہذا دوا اور علاج کرو حرام سے علاج نہ کرو۔

۲- دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام چیزیں اگر شراب ہے تو اس سے علاج بالاتفاق ناجائز ہے۔ اور اگر شراب کے علاوہ دیگر محرمات ہوں تو مندرجہ ذیل شرط کے ساتھ جائز ہے۔

الف: اس کا کوئی جائز بدل نہ ہو۔

ب: اس سے بیماری کے دور ہونے کا یقین ہو۔

ت: بیماری کے ازالہ کی مقدار ہی پر اکتفا کرے۔

۳- تیسری صورت کا حکم بھی دوسری قسم کی طرح ہے۔

۴- چوتھی صورت کا حکم: کسی بھی چیز کی ماہیت اور حقیقت کا اس طرح بدلنا کہ وہ پھر

اپنی سابقہ حالت پر عود نہ کر سکے جیسے شراب کا سرکہ بن جانا، گندی چربی کا صابون بن جانا۔

اگر یہ حرام چیز از خود اپنی سابقہ حالت کے خلاف کوئی دوسری ہیئت اختیار کر لے

جیسے شراب دوسرے کے عمل دخل کے بغیر از خود سرکہ بن جائے تو اس سے انتفاع جائز

ہے۔

اس لئے کہ اس میں حرمت کی علت نشہ تھا، جب وہ علت ختم ہو گئی تو حکم اور معلول

بھی ختم ہو گیا۔

اور اگر وہ حرام چیز کسی کے عمل سے دوسری چیز بن جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس شراب

کے متعلق پوچھا گیا جس کا سرکہ بنالیا گیا ہو تو آپ ﷺ نے اس کو ناجائز قرار دیا۔

”ان النبی ﷺ سُئل من الخمر تتخذ خلًّا فقال لا“ (۱)

شراب کے علاوہ دیگر محرّمات کے بارے میں ظاہری قول یہی ہے کہ اس کی

حقیقت اور ماہیت کو بدل کر اس سے استفادہ جائز ہوتا ہے۔

مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد میں ہے:

”نجاست کا دوسرے مادے سے بدل جانا، جو صفات اور خواص میں

اس سے مختلف ہو جیسے تیل، چربی کا صابون بن جانا، یا کسی چیز کے

بنانے میں مادے کا ہلاک ہو جانا، اور اسکی ذات و صفات کا بدل جانا،

اسلامی فقہ میں اس چیز کی پاکیزگی اور اس سے نفع اندوزی شرعاً مباح

ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے“۔ (۲)

(۱) مسلم: کتاب الأشربة، باب ما جاء فی الخمر تخلل، حدیث: ۱۹۸۳

(۲) قرارات المجمع الفقہ الاسلامی ۳۹

دواؤں میں خنزیر کے اجزاء کا استعمال:

خنزیر کی ہڈیوں اور کھال سے جیلاٹین نکالا جاتا ہے، جس سے دوائی بھرنے

والے کپسول بنائے جاتے ہیں، کھائی جانے والی ادویہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

فقہ اکیڈمی انڈیا نے جیلاٹین کی حقیقت یوں بیان کی ہے۔

۱- جیلاٹین ایک نامیاتی مرکب ہے، جو ایک طرح کا پروٹین ہے، یہ جانور کی

کھال اور ہڈیوں میں موجود ایک دوسرے قسم کے پروٹین کولاجن (Colagen) سے

کیمیائی تبدیلیوں کے بعد بنایا جاتا ہے، جو کولاجن سے یکسر اپنی رنگت، بو، ذائقہ اور

خاصیت میں مختلف ہوتا ہے۔

اس کا حکم یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر ان کی حقیقت

اور ماہیت تبدیل ہو جائے تو سابقہ حکم باقی نہیں رہتا۔

اکیڈمی کے سامنے ماہرین کے ذریعہ جو تحقیق سامنے آئی ہے، اس کے مطابق

جیلاٹین بنایا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک نئی حقیقت کے ساتھ ایک نئی چیز ہوتی ہو جاتی ہے، اس

لئے اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔

خنزیر کی چربی کا حکم:

۱- خنزیر کی چربی عموماً مرہم، کریم اور بعض دواؤں میں استعمال کی جاتی ہے۔

۲- خنزیر کا انسولین علم جدید کے دریافت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ خنزیر سے حاصل

کئے جانے والے انسولین کا استعمال خون میں شکر کی مقدار کو برابر کرتا ہے۔

خنزیر کے اجزاء بالکل ناپاک ہوتے ہیں اس لئے ان کا استعمال اور اس سے دوا

اور علاج ناجائز ہے۔

لجنة الدائمة کا فتویٰ:

”خنزیر کے انسولین کا شوگر کے مریض کے لئے اس کے زور اثر ہونے

کی وجہ سے اس کا بطور دوا استعمال حرام ہے۔ (۱) اس کی جگہ گائے کے

انسولین سے کام لیا جاسکتا ہے، (۱)

اگر خنزیر کے انسولین کا کوئی بدل نہ مل رہا ہو تو اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

دواسازی میں الکحل کا استعمال:

الکحل ایک مادہ ہے جو شراب اور دیگر مشروبات کی خصوصیات اپنے اندر لئے ہوئے ہوتا ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں صرف ایک قسم نشہ آور ہے۔ دواسازی میں الکحل کا استعمال عام طور پر دوا کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے، بعض دواؤں میں استھائیل الکحل (Ethyl alcohol) ہوتا ہے یہ نشہ آور ہوتا ہے لہذا ادویات بنانے میں اس کا استعمال ناجائز ہے۔

انگریزی ادویات اور الکحل آمیز دواؤں کے استعمال کے بارے میں ایک استفتاء اور اس کا جواب:

سوال: دور حاضر میں اکثر امراض میں انگریزی ادویات استعمال ہوتی ہیں جن میں الکحل بھی استعمال ہوتا ہے شرعی نکتہ نگاہ سے اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: انگریزی ادویات کے بارے میں متاخرین علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ان میں شراب یا دیگر محرم اشیاء کا استعمال یقینی یا ظن غالب سے ثابت ہو تو بغیر شدید ضرورت کے استعمال کرنا درست نہیں ہے، ویسے انگریزی ادویات کا استعمال مرنحس ہے۔ (۲)

اس سلسلہ میں فقہ اکیڈمی کا فیصلہ ہے کہ: ان دواؤں کا استعمال جائز ہے جن میں الکحل اتنی مقدار ہو جو دوا بنانے کے لئے ضروری ہو اور اس کا متبادل نہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ کسی راست باز طبیب نے وہ دوا تجویز کی ہو، اسی طرح زخموں کی خارجی صفائی، جراثیم کو مارنے نیز تیلوں اور کریم وغیرہ میں بھی الکحل کا استعمال جائز ہے۔ (۳)

(۱) الموسوعة الطبية الفقهية ، مادة خنزیر : ۴۴۴

(۲) فتاویٰ حقانیہ : ۲/ ۳۹۷، بحوالہ جدید مسائل کا حل : ۲۸۳

(۳) مکہ اکیڈمی کے فیصلے : ۴۱۰، ایف اے پشور، دہلی

بعض دیگر نشہ آور مواد کا استعمال اور ان کے احکام:

دواسازی میں بعض نشہ آور مواد استعمال کیا جاتا ہے جیسے مورفین، کوکائین، ہیروئین، کودائین، یہ چونکہ نشہ آور ہوتے ہیں اس لئے اس کے استعمال کی ممانعت پر فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ردالمحتار میں ہے:

”افیون اور یہ بھنگ یہ شراب سے زیادہ خبیث ہیں چونکہ یہ عقل اور مزاج دونوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اور اس کے اندر عورتوں کے سے اطوار و عادات پیدا ہو جاتے ہیں“ (۱)

مسہر ادویہ کا استعمال:

طلبہ مطالعہ کے لئے اور ڈرائیور جاگنے کے لئے جو مسہر ادویہ استعمال کرتے ہیں یہ حرام ہیں اس لئے کہ اس کا نقصان نفع سے بڑھ کر ہے، جو چیز ایسی ہو وہ حرام ہوتی ہے۔ (۲)

دواؤں کا تجربہ کرنا:

دوا کے پاس اور کامیاب ہونے کے لئے اسے کئی ایک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے پھر معدودے چند انسانوں پر پھر اس کے بعد اس کو میڈیکلوں میں اسٹور کیا جاتا ہے۔ کیا حیوانوں پر دواؤں کا تجربہ کیا جاسکتا ہے؟

اگر اس میں مصلحت اور منفعت کا پہلو ہو تو جائز ہے؛ لیکن اس میں حیوان کی رعایت کرنا حیوان پر کم از کم نقصان سے مطلوبہ نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ شیخ ابن العثمین سے طب اور دواسازی کی ترقی کے لئے حیوانوں پر تجربہ اور بحث و ریسرچ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ﴾

إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿البقرہ: ۲۹﴾

لیکن اس تجربہ میں آسان تر اور جانور کو تکلیف نہ ہو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

انسانوں پر دواؤں کے تجربہ کے احکام:

انسان پر دواؤں کا تجربہ کرنا جب وہ حد سے نقصان دہ نہ ہو، اور اس شخص کی اجازت ہو تو جائز ہے۔ اس شرعی قاعدہ کی وجہ سے ”إن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف“ (زیادہ نقصان کے بدلے کم نقصان کو برداشت کیا جائے گا، اور اگر اس سے بے انتہاء نقصان پہنچ سکتا ہو تو اس صورت میں اس کی رضا مندی کے ساتھ بھی ان تجربات کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

(النساء: ۱۹۵)

حق تصنیع کو محفوظ کرنا:

نئی نئی دواؤں کو دریافت کرنے، اور اس کی تحقیق و تفتیش اور اس کو ایجاد کرنے کے لئے بے انتہا محنت اور بڑا سرمایہ درکار ہوتا ہے۔

تو کیا اس دوا بنانے والے شخص یا کمپنی کو اس دوا کے حق تصنیع کو محفوظ کرنے کا حق ہوگا؟

اس بارے میں ظاہر قول تو یہی ہے کہ دوائی دریافت کرنے والی کمپنی کو اس کے حق تصنیع کو محفوظ کرنے کا اختیار ہے۔

مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد:

”تجارتی نام، تجارتی نشان (لوگو) تجارتی عناوین حق تالیف و حق تصنیع

یہ حقوق خاص ان لوگوں کے ہوتے ہیں جنہوں نے اسے ایجاد کیا ہو،

موجودہ دور میں اس کی مالی قیمت بھی ہوتی ہے کیوں کہ اس دور میں حقوق بھی مال شمار ہوتے ہیں، ان حقوق کا شریعت اعتبار کرتی ہے، لہذا ان حقوق پر کسی کو زیادتی کرنے کا حق نہ ہوگا۔ حق تالیف و حق اختراع یہ بھی شرعی طور پر قابل حفاظت ہیں اور ان حقوق والوں کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہے، اس پر زیادتی یا دست درازی جائز نہیں، (۱)

اسی طرح لجنۃ الدائمۃ نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے۔ (۲)

کمپنیاں اپنے پروڈکٹ پر جو تمکیمات لگتی ہیں:

کمپنیاں اپنی دوائی کے ڈبہ پر یا اس کے ساتھ ایک چٹھی منسلک کرتی ہیں جس میں دوا کے استعمال کے بارے میں رہنمایانہ باتیں اور ہدایات ہوتی ہیں، اور دوا کے نفع بخش اور نقصان دہ پہلوؤں کی وضاحت درج ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ڈاکٹر، اور مریض کو دوا کی طبیعت سے آگاہ کرنا ہوتا ہے تاکہ دوا کے غلط استعمال کے بعد ہونے والے نقصان کی ذمہ داری کمپنی پر نہ ہو بلکہ خود ڈاکٹر یا مریض پر ہو۔

یہ گویا ایسا ہے جیسے عقد بیع میں بیع کے عیوب کو بتلانا یعنی کمپنی اس کے نقصان دہ پہلو کو بتلا کر اپنی براءت کا اظہار کرتی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کے نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ ابن ہمام کہتے ہیں کہ: ”العلم بالعیب عند البيع أو القبض مسقط للرد أو الأرش“ (۳) بیچنے کے وقت یا قبضے کے وقت عیب کا علم یہ واپسی اور ارش کو ساقط کرتا ہے۔

دوا استعمال کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو ذمہ دار کون؟

اگر یہ نقصان طبی ہدایات میں درج شدہ نقصانات کی قبیل سے ہے تو نقصان کی ذمہ داری دوا بنانے والی کمپنی پر نہ ہوگی؛ بلکہ ڈاکٹر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر وہ نقصان

(۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامی: ۴۹

(۲) فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء: ۱۸۷/۱۳

(۳) الموسوعة الكويتية: ۱۲۳/۲۰

کمپنی کے تنبیہات میں شامل نہیں ہے تو دوبانہ والی کمپنی اس کی ذمہ دار ہوگی۔

دوبانہ والوں نے اپنی وسعت بھرکوشش کی، اور اس سلسلہ کی پوری جانکاری رکھتے تھے انہوں نے غلطی کا ارادہ بھی نہیں کیا ان کے اوپر ضمان نہ ہوگا؛ اس لئے کہ سرچ اور جانچ کرنے والوں نے اپنے لئے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کمپنی کے مفاد کے لئے اور اس کے اخراجات پر کام کیا ہے، جس طرح تجارت پر کمپنی کو نفع حاصل ہوگا، اسی طرح اس کے نقصان کا تاوان بھی اسی کو دینا ہوگا، اور یہی عدل کا تقاضہ ہے۔ (۱)

جن لوگوں نے اس دوا کے چلانے کی اجازت دی، ان پر بھی نقصان کی ذمہ داری نہ ہوگی، اس لئے کہ ان کی اجازت کمپنی کے پیش کردہ دلائل کی روشنی میں ہے، اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ (۲)

دوبانہ والے پر نقصانات کا ذمہ دار کون ہے؟

دواسازی میں بے شمار خطرات ہوتے ہیں، دواساز کمپنیوں میں دواساز نقصان و حوادث سے دوچار رہتے ہیں اگر اس نقصان میں کسی دوسرے کا عمل دخل تھا تو اس غلطی کرنے والے پر ضمان ہوگا، خواہ اس نے غلطی جان بوجھ کرنے کی ہو۔

شرعی قاعدہ ہے: ”المباشر ضامن وان لم يتعمد أو يتعدى“ (۳) اور اگر وہ نقصان خود دواساز کی غلطی سے واقع ہوا ہے تو کسی دوسرے پر ضمان نہ ہوگا۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”ومن أمر عاقلاً أن ينزل بئراً أو يقعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه“ (سبب بننے کی وجہ سے اسی طرح ضمان واجب ہوتا ہے جیسے براہ راست اس عمل کو انجام دینے سے واجب ہوتا ہے)۔ (۴)

دواساز کمپنیوں کے ہدایا کے احکام

بعض مرتبہ کمپنیاں طبی اداروں اور ڈاکٹرس کے لئے اپنی طرف سے خصوصی منافع

کی (ہدایا کی شکل میں) پیشکش کرتے ہیں:

۱- اگر ان ہدایا کا مقصد کمپنی کی مارکنگ اور کمپنی کے مفاد میں کام کرنا ہے، اس کی پرواہ کے بغیر کہ کوئی دوا مریض کے لئے زیادہ بہتر ہے، اس کمپنی کی مخصوص دوا تجویز کی جائے جب کہ مارکٹ میں اس کے مقابل دیگر دوائیں اس سے سستی اور زود اثر ہیں، تو اس طرح کے ہدایا کا لینا ڈاکٹرس کے لئے جائز نہیں۔

اس لئے کہ اس میں مندرجہ ذیل مفسد ہیں:

(۱) ڈاکٹر کی جانب سے امانت میں خیانت، پیشہ طب جو کہ نہایت ہی اخلاص کا طالب ہے مریض کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک جس کا اخلاقی فریضہ ہے، یہاں ڈاکٹر نے کمپنی کے مفاد کے خاطر مریض کے ساتھ بددیانتی کی ہے اور اس آیت کے بموجب خیانت ناجائز ہے۔ (الأنفال: ۷۲)

(۲) ان ہدایا کا مقصد کبھی یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار ادارے بعض حفظ و سلامتی سے متعلق جو شرائط ہیں اس سے چشم پوشی کر لیں اگر حفظ و سلامتی سے متعلق یہ تمام شرطیں ذمہ دار اداروں کی جانب سے طے شدہ ہیں تو اس میں کمی و کوتاہی پر پردہ ڈالنے کے لئے ان ہدایا کا لینا، دینا رشوت کے قبیل سے ہے، اور رشوت دینے اور لینے دونوں سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

طبی اداروں اور ڈاکٹرس پر بعض کمپنیوں کے حقوق ہوتے ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پس اگر یہ طبی ادارے، اور ڈاکٹرس ان حقوق کی رعایت کے لئے کمپنی سے ہدایا کی شرط رکھیں تو ہدیہ دینا اور لینا دونوں ناجائز ہے اس لئے کہ یہ بھی رشوت ہے اور ناحق مال لینا ہے۔

اور اگر اس حق کو حاصل کرنا بغیر مال دیئے ہوئے ممکن نہ ہو تو جمہور علماء احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے نزدیک دینا جائز ہے۔

(۱) احکام الادویۃ فی الشریعة الاسلامیۃ: ۶۸۱ رسالۃ دکتورۃ حسن بن احمد حسن الفکی

(۲) أحکام الادویۃ فی الشریعة الاسلامیۃ: ۲۸۲ (۳) الاشباہ لا بن نجیم: ۲۸۳

(۴) المحرر فی الفقہ لا بن تیمیۃ: باب ما یوجب الدیۃ فی النفس: ۳۸۸/۲ مکتبۃ المعارف الریاض

کمیشن کے احکام

- ۱۔ ڈاکٹر کا مریض کو کسی مخصوص لیباریٹری یا ہسپتال کی طرف بھیجنے پر کمیشن وصول کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔
  - ۲۔ انہیں سے علاج یا ٹسٹ کروانے پر مریض کو مجبور نہ کیا جائے۔
  - ۳۔ کمیشن فیصد کے اعتبار سے یا متعین رقم کی صورت میں طے ہو۔
  - ۴۔ کمیشن ادا کرنے کی وجہ سے لیباریٹری یا ہسپتال والے مریض سے علاج اور ٹیسٹ کے سلسلہ میں کسی قسم کا دھوکہ نہ کرتے ہوں۔
  - ۵۔ اس کمیشن کی ادائیگی کا بوجھ ریٹ بڑھا کر مریض پر نہ ڈالا جائے؛ بلکہ کمیشن دینے والے حاصل شدہ نفع سے کمیشن ادا کریں۔
  - ۶۔ مریض کو بلا وجہ اور ضرورت سے زائد ٹسٹ لکھ کر نہ دیئے جائیں۔
- اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں کیا جاتا تو پھر ڈاکٹر کے لئے کمیشن وصول کرنا اور لیباریٹری یا ہسپتال والوں کا کمیشن دینا جائز نہیں۔

اسی طرح ڈاکٹر کا کس مخصوص کمپنی کی دواء مریض کو لکھ کر دینا، پھر دواساز کمپنیوں سے کمیشن و دیگر مراعات حاصل کرنا جائز ہے، جب کہ ڈاکٹر کمیشن وصول کرنے کی خاطر غیر معیاری و غیر ضروری اور مہنگی ادویات تجویز نہ کرے، کسی دوسری کمپنی کی دواء مریض کے لئے زیادہ مفید سمجھتے ہوئے خاص اس کمپنی ہی کی دوا تجویز نہ کرے، دواساز کمپنیاں ڈاکٹر کو دیئے جانے والے کمیشن تحفہ اور مراعات کا خرچہ مہنگی کر کے مریض سے وصول نہ

کریں، کمیشن تحفہ و مراعات کی ادائیگی کا خرچہ وصول کرنے کے لئے ادویات کے معیار میں کمی نہ کرے۔ (۱)

مختلف دواساز کمپنیوں کی طرف سے دیئے گئے تحائف ڈاکٹر کے لئے لینا جائز ہے یا نہیں؟

اس بارے میں دارالعلوم کراچی کا فتویٰ:

سوال: ادویات ساز کمپنیاں ڈاکٹر حضرات کو مختلف اقسام کے تحائف دیتی ہیں تو:

(۱) کیا یہ تحائف لینا جائز ہے؟ (۲) کیا یہ تحائف لے کر کسی غریب کی مدد کی جاسکتی ہے؟

جواب: ڈاکٹر کے لئے یہ تحائف جائز نہیں بشرطیکہ ان تحائف کی وجہ سے ڈاکٹر مریض کو غیر معیاری یا مہنگی دوائی لکھ کر نہ دیتا ہو، ورنہ یہ تحائف نہیں ہوں گے بلکہ رشوت ہوگی ڈاکٹر کے لئے یہ لینا جائز نہ ہوگا۔

جواز کی صورت میں یہ تحائف ڈاکٹر خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے کسی غریب مریض کو بھی دے سکتا ہے۔

فتویٰ ۱۸، اس فتویٰ میں محمد کمال الدین راشدی اور عبدالرؤف سکھروی

نائب مفتی دارالعلوم کراچی کی دستخطیں ثبت ہیں۔ (دارالافتاء دارالعلوم کراچی)

علمی اسفار اور کانفرنس میں شرکت:

بعض کمپنیاں علمی اسفار اور کانفرنسوں کے انعقاد کے بوجھ کو برداشت کرتی ہیں، اگر اس کا مقصد کمپنی کا اشتہار اور ڈاکٹروں کو اپنے مفاد میں کام کرنے کے لئے لینا ہے تو یہ ناجائز ہے۔

ڈاکٹر کو مریض کی مصلحت اور مفاد پیش نظر رکھنا چاہیے نہ کہ کمپنی کے مفاد کو۔ (۱)

ہاں اگر اس کا مقصد تشہیر اور اعلان نہ ہو بلکہ کمپنی کے بجٹ میں کچھ حصہ اس طرح کے علمی سیمیناروں، اور کانفرنسوں کے لئے مختص ہو تو اس طرح کی کانفرنس میں شرکت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

علمی واکتشافی ریسرچ اور کھوج کی مالی امداد اور طب سے متعلق کانفرنسوں کا تعاون جب کہ اس سے تجارتی پروپیگنڈہ، اور اشتہار و اعلان جیسے مفادات کا حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو اس طرح کے کاموں کے لئے طب کے میدان میں کارکردگیاں سے ہدایا اور مالی تعاون لینا حرام نہیں ہے، بلکہ اصل اباحت ہے، نیکی کے کام میں تعاون ہے۔ (المائدہ: ۲) اسی طرح کمپنی کا مقصود غریبوں محتاجوں کا تعاون اور ان کے علاج و معالجہ میں شرکت ہوتا ہے تو یہ بھی تعاون علی البر کی قبیل سے ہو کر جائز ہوگا۔

دواؤں کی تشہیر کے اصول و احکام:

طبی میدان میں کام کرنے والے جو سامان اور طبی خدمات ایجاد کریں اس کی تشہیر مختلف ذرائع و وسائل سے کرنا؛ تاکہ لوگوں میں اس کا تعارف ہو اور انہیں اس کے منافع سے آگاہ کیا جائے۔

حکم: اصلاً معاملات حلال ہیں ہاں البتہ اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہو۔

اس لئے اگر اس میں کسی بھی طرح کے حرام اور ناجائز چیزوں کا ارتکاب نہ کیا جا رہا ہو تو یہ جائز ہے۔ اور اگر اس میں کسی حرام یا ممنوع چیز کا ارتکاب کیا جائے جیسے گانے بجانے کے آلات یا بے پردہ عورتوں کے ذریعہ اشتہار یا ستر عورت کے بغیر اشتہار یا حرام ذرائع کے ذریعہ اعلان یا کفار سے مشابہت یا اسلام مخالف عادات کا اشتہار۔ (۱) یا اس میں لوگوں کے امراض اور اسرار اور عزتوں سے کھلوٹا دیا گیا ہو۔ (۲)

یا اس میں اس دوا کے علاوہ دیگر اسباب شرعیہ نیز حضور ﷺ سے منقول علاج و معالجہ پر رد و قدح کیا گیا ہو تو ناجائز ہے۔

علاوہ ازیں اعلان میں یہ بات واضح رہے کہ اس چیز کے مشمولات و خصائص اس کے بنانے کی تاریخ، اس کے استعمال کا طریقہ، اس کی مقدار، اس کی قیمت وغیرہ بالکل دو ٹوک انداز میں بیان کئے گئے ہوں۔

(۱) إعلام الموقعین: ۳۰۸-۳۱۴

(۲) ترمذی: باب ماجاء فی تعظیم المؤمن، حدیث: ۳۰۳۲

جڑواں بچوں (twin) چپکے ہوئے کے احکام

نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی

تو یہاں جڑواں دو اشخاص کے سلسلے میں جو کہ ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے علاوہ علاحدہ ہیں، خواہشات، جذبات، اعضائے جسمانی وغیرہ میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، میں ان کی نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی جو کہ ان کی دوسرے کی رضامندی پر موقوف ہوتی ہے تو اس سلسلے کا حکم یہ ہے کہ:

۱- اگر یہ شرعی احکام فرائض سے تعلق رکھتے ہیں جیسے نماز کی ادائیگی، روزہ کا رکھنا اور حج کا کرنا وغیرہ تو صرف ایک کے نماز کے راضی ہونے پر دوسرے کے لئے بھی نماز کا ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اس کا نماز کی ادائیگی میں تعاون کے مثل ہوگا؛ چونکہ ایک کی نماز کی ادائیگی دوسرے پر موقوف ہے اور اس سلسلے میں دوسرے کو مجبور کیا جائے گا۔

۲- اگر کوئی ایسی چیز یا حکم ہے جو ایک شخص کے ذمہ تو واجب ہے؛ لیکن دوسرے کے نہیں، مثلاً کسی نے نذر مانی کہ میرے اس کام کے ہونے پر اتنی رکعت نماز ادا کروں گا تو دوسرے کے لئے اس کی موافقت ضروری نہیں۔

۳- جو امور سنن و مستحبات اور ترک مکروہات سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کی موافقت ضروری نہیں۔

۴- اور جو امور افضل اور مفضول اور جواز کے درجے میں تقدیم و تاخیر کے پہلو رکھتے ہیں تو یہاں اخف اور ہلکے پہلو رکھنے والے کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وغیرہ میں بھی ضعیف اور کمزور کی رعایت کا حکم دیا ہے، اس لئے ان دونوں میں سے جو نرم پہلو کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس

کے قول و عمل کو ترجیح ہوگی۔

۵- اور اگر دونوں کسی ایسے معاملے میں اختلاف کریں جس میں دونوں پہلو برابر ہوں تو اس بارے میں ان کی آپسی مصالحت پر اعتماد کیا جائے گا۔ (۱)

جڑواں (چپکے ہوئے) اشخاص کی حیات اور بعد وفات علاج کی احکام:

(۱) اگر دو مسلمان ماہر اور عادل طبیب یہ کہیں کہ ان کو علاحدہ کرنے کا نقصان ان کے یکجا رہنے کے نقصان سے کم تر ہوگا تو اس وقت ان دونوں کو علاحدہ کیا جائے گا اور اگر ان کے علاحدہ کرنے کا نقصان ان کے یکجا رہنے سے بڑھ کر ہو تو علاحدہ نہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ علاحدہ کرنے کے جواز کی صورت میں ان کے اولیاء اس کے اخراجات کے برداشت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں، یا کوئی امدادی تنظیم کے تعاون سے یہ عمل انجام دیا جائے گا۔

(۲) ان کی وفات کے بعد ان کے علاحدگی کے احکام:

چونکہ مردوں کو غیر شدید ضرورت کے ایک قبر میں نہ دفنانا اور اسی طرح ان کا رخ قبلہ ہونا ان امور کی بھی رعایت کا شریعت نے حکم کیا ہے (۲) اگرچہ بعض لوگوں نے ان دونوں اشخاص کو مرنے کے بعد علاحدہ کرنے کا مثلاً کے مانند قرار دے کر علاحدہ کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں رائج قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو اگر اس طور پر علاحدہ کرنا ممکن ہو کہ اس کا اثر جسم کے اندرون پر نہ پڑے تو ان کو علاحدہ کیا جائے گا اور علاحدہ قبلہ رو دفن کیا جائے گا چونکہ اس صورت میں ان کے ساتھ چھیڑ خانی کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ ہی میت کا مسخ ہوگا، اگر یہ کچھ اعضاء میں مشترک ہوں تو اس صورت میں جس کی وجہ سے علاحدہ کرنے کے لئے کافی کارروائی کرنی ہوگی تو ایک ساتھ دفن کر دیں گے۔ (۳)

(۱) احکام التوائم المتعلقة: ۳۰، فیصل سعید بالعمش

(۲) حاشیہ قلیوبی و عمیرہ: ۱/۴۰۰، المبسوط للسرخسی: ۲/۴۷۲، بدائع: ۱/۹۱۳

(۳) حاشیہ علی تحفة المحتاج، للعبادی: ۳/۲۷۱، حاشیہ علی نہایة المحتاج

للشر نبلائی: ۲/۴۷۲

(۳) اگر ان میں سے کسی ایک کے بدن کو نجاست لگ جائے اگر وہ اس کے ازالے پر قادر ہے تو اسکے ساتھ نماز درست نہیں، اگر قادر نہ ہو تو درست ہے۔ (۱)

رہی جمعہ کی نماز تو اس سلسلے میں وہ دونوں آپس میں مصالحت کریں گے ایک ہفتہ وہ جمعہ جماعت سے ادا کرے گا اور دوسرا دوسرے ہفتہ، دوسرا ظہر ادا کرے گا، اسی طرح عیدین کے سلسلے میں۔ اسی طرح جماعت سے نماز تو اس سلسلے میں بھی مثلاً ایک ایک دن وہ آپسی مصالحت سے جماعت سے نماز ادا کریں گے اور دوسرا تنہا۔

(۴) دو جڑے ہوئے اشخاص کے مابین نکاح پہلے اس ثبوت پر موقوف ہے کہ وہ نکاح کی استطاعت اور نکاح کے جذبات میں ایک دوسرے سے علاحدہ ہیں، لیکن ان دونوں کے مرد ہونے کی صورت میں نکاح کی صورت میں ان کے لئے ستر اور پردہ پوشی کا مسئلہ ہو جائے گا اس لئے بعض اہل علم نے ان کے نکاح کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ ابن قیم نے اس حوالہ سے امیر المومنین کا واقعہ نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ”لا یکون فرج فی فرج و عین تنظر“ ایک آنکھ کے دیکھتے ہوئے دو اشخاص کے درمیان صحبت نہیں ہو سکتی۔ (۲) اور ان دونوں کے عورت ہونے کی صورت میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا، اس صورت میں حضرت اشرف علی تھانویؒ نے بھی عدم جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے کہ ان کا خنثی مشکل کا حکم ہے۔ (۳)

لیکن اگر ان کو نکاح کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو پھر ان کے معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان ہے جو ان کے ایک دوسرے کے نکاح کی صورت میں نظر اور کامل ستر کے نہ پائے جانے کے گناہ سے بڑھ کر ہے۔

(۵) ان میں سے کوئی ایک حد یا قصاص میں ماخوذ ہو تو دوسرے پر نقصان درپیش

(۱) الام للشافعی: ۱/۱۰۱ (۲) الطرق الحکمیة لابن قیم: ۸۴

(۳) امداد الفتاوی: ۲۵۰/۲۵۱، مقالة برهان الدین السنبهلی، التوأم المتلاصق: ۷

ہوسکتا ہے، جرم کے مرتکب کو تو سزا دی جائے گی لیکن اس سے دوسرے کو بھی تکلیف ہوگی، اگر قتل یا حد کے جرم میں دونوں شریک ہیں تو ان پر حد کے نفاذ کے سلسلہ میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف ایک کے قتل یا قصاص یا حد والے جرم میں مبتلا ہونے کی صورت میں دوسرے کو ضرر لاحق ہونے کے اندیشہ سے حد اور قصاص نہیں لیا جائے گا؛ بلکہ اس کے بدل دیت دی جائے اور زنا، چوری وغیرہ کے ارتکاب کی صورت میں صرف ایک کے اس میں ملوث ہونے کی وجہ سے اور دوسرے کے مجرم نہ ہونے کی وجہ سے ان سے حد ساقط ہو جائے گی۔ (۱)

جڑواں بچوں (twin) کے احکام:

۱- حنفیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کا رائج قول یہ ہے کہ جڑواں بچوں کی ماں کے نفاس کی مدت کی شروعات پہلے بچہ کی ولادت سے شروع ہوتی ہے، چونکہ جو خون پہلے بچے کے پیدائش کے بعد دیکھتی ہے یہ ولادت کے بعد کا خون ہے جو کہ نفاس کا خون ہے۔

بعض حنابلہ کہتے ہیں کہ: نفاس کے مدت کی شروعات تو پہلے لڑکے کی ولادت سے ہوتی ہے، لیکن اختتام دوسرے لڑکے کی ولادت سے شمار ہوگا، یعنی پہلے لڑکے کی ولادت سے عورت نفاس والی شمار ہوگی؛ لیکن نفاس کی مدت (چالیس دن) اس کا شمار دوسرے لڑکے سے کیا جائے گا، اس طرح جو عورت دو لڑکے جننے اس کی مدت نفاس چالیس دن سے بڑھ جائے گی۔

شوافع کے یہاں دونوں جڑواں بچوں کے درمیان آنے والا خون یہ حیض کا خون شمار ہوگا اور نفاس کی مدت دوسرے بچے کی ولادت کے بعد سے ہوگا۔

۲- جو ایک بچے سے حمل ہے اس عورت کی عدت اس بچے کی پیدائش سے ختم ہو جائے گی اور جو جڑواں بچوں کی حاملہ کی عدت جمہور کے نزدیک دوسرے بچے

کی ولادت سے ختم ہوگی؛ چونکہ عدت کے ختم ہونے کا اعتبار یہ رحم کی براءت اور فراغت سے ہوتا ہے۔ (۱)

ڈاکٹر کا مریض کے علاج سے رک جانا، اثرات و احکام:

اگر کوئی مریض قریب الہلاک ہو تو اس کے لئے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا اور ہلاکت سے بچانا ضروری ہے، اگر کوئی شخص بموجب شرع ایک جان کو بچاتا ہے تو وہ ﴿فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدہ: ۳۲) اور یہ تمام علی البر (نیکی میں تعاون) کے قبیل سے ہے جس کی ترغیب قرآن نے کی ہے، (المائدہ: ۲) اور احادیث میں کسی شخص سے تکلیف کو دور کرنے پر ثواب جزیل کا وعدہ کیا گیا ہے، اس معنی پر بے شمار روایتیں ہیں۔ اس سلسلے میں فقہاء کی یہ عبارتیں بھی دلالت کرتی ہیں:

فقہاء کا اس سلسلہ میں اتفاق ہے کہ قریب بہلاکت انسان کو بچانا واجب ہے، جیسے کسی کے ساتھ کھانا ہو اور کسی شخص کو اس کی سخت حاجت درپیش ہو تو اس کو اس کھانے کا دینا ضروری ہوگا، ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی اندھے کو کنویں کی طرف جاتے ہوئے دیکھے یا کوئی انسان ڈوبنے کے قریب ہو، اگر وہ اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہو اور کوئی اور نہ ہو تو اس کا بچانا واجب عین ہے اور ضروری ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی وہاں موجود ہوں تو ان تمام پر اس کا بچانا فرض کفایہ ہے، اگر کوئی ایک بھی اس کو بچانے کے لئے اقدام کرتا ہے تو باقی لوگوں کا حق ساقط ہو جائے گا، ورنہ تمام گنہ گار ہوں گے (۲) چونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”جس خاندان میں ایک آدمی بھی بھوکا رہے تو اللہ عز وجل کا ذمہ اس سے بری ہے“، ”بات فیہم امرء جائع فقد برئت منه ذمة الله“ (۳) اور حضور اکرم ﷺ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے ”تین اشخاص وہ ہیں جن سے اللہ عز وجل روز قیامت بات نہ فرمائیں گے، اور نہ ان کی جانب نظر کریں گے اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا، ان میں

سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس جنگل میں زائد پانی ہو اور اسے مسافر کو نہ دے
”یمنع منه ابن السبیل“ (۱)

ان روایات اور فقہاء کی عبارت کے بموجب اگر کسی شخص کو جلدی علاج کی ضرورت ہو تو اس کا علاج فراہم کرنا علاج جاننے والوں پر ضروری ہے، اگر کوئی شخص اس کے علاج و معالجہ کو انجام دے تو ساروں کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جائے گا ورنہ سبھی گناہ گار ہوں گے۔

جن احوال میں طبیب کا علاج و معالجہ سے رکنا درست نہیں:

۱- جب وہ ڈاکٹر کسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی انجام دیتا ہو اور مریض دوا خانہ آئے؛ لہذا جو ڈاکٹر کسی ادارہ صحت میں بطور نوکری اور ڈیوٹی کے کام کرتا ہو تو اس کا علاج و معالجہ سے رکنا درست نہیں، چونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی کے ذریعے وہاں آنے والے مریض کے علاج کی ذمہ داری لی ہے۔

۲- ایسے ہی مریض کا کوئی ذاتی کلینک ہو اور یہ علاقہ دوسرے دوا خانوں سے دور واقع ہو تو وہاں اس علاقہ کی مریضوں کی ضروریات کا لحاظ بھی ضروری ہے، تو ایسی صورت میں بھی کسی عذر شرعی کے بغیر ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا۔

۳- اسی طرح استثنائی احوال مثلاً جنگ اور وبائے عام کے وقت بھی کسی طبیب کا علاج و معالجہ سے رکنا درست نہیں، ایسی صورت میں تو تمام اطباء پر علاج و معالجہ کا عمل فرض عین ہو جاتا ہے۔

۴- ابتدائی طبی امداد کے وقت مثلاً کوئی شخص سڑک پر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے تو اس کا ان ایمر جنسی حالت میں اپنی طبی خدمات کو پیش کرنا ضروری ہوگا۔

ان احوال میں طبیب کا علاج و معالجہ سے رکنا درست نہیں ورنہ تو اپنی کوتاہی کا

جواب دہ ہوگا۔

جن احوال میں طبیب کا علاج و معالجہ سے رکنا درست ہے:

۱- جب کہ مریض ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل پیرا نہ ہو۔

۲- جب کہ مریض دوسرے ڈاکٹر سے پہلے ڈاکٹر کی رائے کے بغیر رجوع کر لے۔

۳- وہ کسی کے ماتحت ہو یا کسی ایمر جنسی کام میں مصروف ہو تو یہ بھی اس کے لئے عذر شرعی ہے۔

۴- علاج کرنے پر خود ڈاکٹر کو نقصان یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت بھی اس کا علاج نہ کرنا عذر شرعی ہے۔ اگر اس کو پہنچنے والا یہ نقصان بالکل معمولی ہو جو مریض کو پہنچنے والے نقصان سے کم ہو تو علاج کرنا ضروری ہوگا۔

۵- ڈاکٹر کسی دوسرے مریض کے علاج میں مصروف ہو اور اس مریض کی حالت کے سخت ہونے کی وجہ سے اس کا علاج ترک کرنا ممکن نہ ہو۔

۶- خود ڈاکٹر بیمار ہو یا جہاں مریض ہے وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔

۷- یا مریض دوسرے ڈاکٹر کا انتظام کر سکتا ہو جو آ کر اس کا علاج کر سکتا ہو۔ (۱)

کیا علاج کے ترک پر طبیب پر ضمان واجب ہوگا؟

کیا اس طبیب پر ضمان واجب ہوگا جو باوجود استطاعت علاج کے علاج نہ کرے تو اس سلسلے میں دو قول ہیں:

(۱) جمہور فقہاء کا جس میں حنفیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کی ایک روایت کے مطابق اس پر ضمان واجب نہ ہوگا، کیونکہ طبیب کے علاج کے ترک کرنے سے اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی طبیب نے کوئی براہ راست یا بالواسطہ کوئی ایسا عمل کیا کہ اس کی موت واقع ہو؛ ہاں البتہ وہ گنہ گار ہوگا۔ (۲)

۲- دوسرا قول یہ ہے کہ طبیب پر ضمان واجب ہوگا، یہ مالکیہ اور حنبلیہ، ابن خطاب حنبلی اور نووی وغیرہ کی رائے ہے۔ (۳)

(۱) امتناع الطیب عن العلاج بین الشریعة والقانون : مقالة الدكتور عبد الله بن ابراهيم الموسی :

مجلة الشریعة والقانون ، العدد الرابع والأربعون ، ذوالقعدة : ۱۱۳۳ھ ، اکتوبر : ۲۰۱۰ء

(۲) المبسوط : ۲۷۱/۳۰ ، الفتاویٰ الہندیة : ۳۳۸/۵

(۳) الامتناع عن إسعاف المريض : ۱۲۸ ، اعداد ، د ، ہالہ بنت محمد بن حسین جنتیہ

معذورین کے مسائل

شریعت کی اصل بنیاد میں ہی آسانی اور سہولت شامل ہے، جب مکلف میں تخفیف اور رخصت کے اسباب اور وجوہات پائے جائیں گے تو اللہ عزوجل کی جانب سے تخفیف ہوگی، اور احکام کے سلسلے میں اس کے لئے آسانی پیدا کی جائے گی، جیسا کہ اس بارے میں نصوص شرعیہ سے پتہ چلتا ہے۔

جن اسباب سے سہولت اور آسانی آتی ہے انہیں میں سے بیماری بھی ہے جو انسان کے لئے اس کے اعمال میں رکاوٹ بنتی ہے، جیسے آپریشن میں مریض کو بعض عبادات سے رکنا پڑتا ہے، اور ان اعضاء کے اپنے طبعی اور فطری حالت میں آنے تک بعض عبادات کے ارکان کو ترک کرنا پڑتا ہے، یہ سب اس واسطے ہوتا ہے کہ اس آپریشن سے جو شفاء اور علاج مطلوب ہے وہ اللہ کے حکم بجلد حاصل ہو جائے۔

عبادات سے متعلق جو رخصتیں ہیں، جس کی مریض کو آپریشن کے بعد ضرورت پڑتی ہے کچھ تو طہارت سے متعلق ہیں اور کچھ نماز سے اور کچھ روزہ سے اور کچھ حج سے۔

طہارت کی رخصتیں:

اصل اس بارے میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتَمْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.....﴾

(المائدة: ۶)

اللہ عزوجل نے مریض کو اصل فرض وضو سے اس کے بدل تیمم کی طرف آنے کی اجازت اس وقت دی ہے جب کہ اس تخفیف اور آسانی کی وجہ مریض کے پانی کے

استعمال سے عاجز آنا پایا جائے، آپریشن اور دیگر امراض میں مبتلا اشخاص کبھی حدیث اصغر اور اکبر میں پاکی کے لئے پانی کے استعمال سے عاجز آتا ہے، چونکہ اس میں پانی کے استعمال سے زخموں کو نقصان ہو سکتا ہے، اسی واسطے نبی کریم ﷺ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر عتاب فرمایا تھا جنہوں نے اس شخص کو جس کو زخم تھا اور وہ جنبی ہو گیا تھا تو اسے غسل کرنے کو کہا تھا، اس نے غسل کیا اور مر گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قتلوه قتلہم اللہ“ (۱)

تو اس سے صاف طور پر پتہ چلا کہ ایسا زخم جس کو دھونے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہو تو ایسا شخص اس عضو کو دھونے کے بجائے مسح کر سکتا ہے، اگر یہ ممکن ہو ورنہ تیمم کرے، خواہ یہ زخم پورے جسم پر ہو یا جسم کے اکثر حصہ پر جب کہ اس زخم والے شخص کو دھونے یا وضو کرنے میں اس عضو کے تلف ہونے یا ضرر یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔

علامہ ابن عابدینؒ فرماتے ہیں کہ: اسی مجبوری کے پیش نظر فقہاء نے اس رخصت پر عمل کرنے کی صراحت کی ہے، جس میں مریض کے غسل کرنے میں اس کے ہلاکت یا اس کے کسی عضو کے ضائع اور تلف ہونے اور برباد ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو تیمم کرنے کی رخصت ہے، انہوں نے اس کے لئے پانی کے نہ ہونے کی شرط نہیں لگائی، عطا کا اس بارے میں اختلاف ہے، انہوں نے اس کے تیمم کے صحیح ہونے کے لئے پانی کے موجود نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اللہ عزوجل کے اس ظاہری قول کی وجہ سے ﴿فلم تجدوا ماء﴾ (المائدة: ۶)۔ (۲)

صحیح وہی ہے جس کو جمہور اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ زخمی شخص کے لئے پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کے لئے رخصت ہے، اللہ عزوجل کے اس ارشاد کی وجہ سے ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: ۲۹) اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ انسان کا اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، یعنی وہ

(۱) ابوداؤد: باب فی المجرورح یتیم، حدیث: ۳۳۶، اس روایت کو ابن السکن نے صحیح کہا ہے: التلخیص الحبی: ۳۹۵/۱، دار الکتب العلمیة
(۲) رد المحتار: کتاب الطہارة: ۹۱/۱

ایسے اسباب کو اختیار کرے جو اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، اسی طریقہ پر وضو اور غسل بھی بعض بیماریوں میں ہلاکت کی وجہ بنتا ہے، لہذا یہ بھی ہلاکت کے اسباب میں شمار ہوگا، لہذا زخمی شخص کے لئے وضو کا اختیار کرنا جائز نہ ہوگا۔

حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کو بھی جب ان کے ٹھنڈک میں غسل کرنے پر اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے بھی اس آیت سے استدلال کیا، اور غسل کے بجائے تیمم کیا، حضور ﷺ نے ان کے اس عمل کو درست رکھا۔

اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اسباب بھی ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہوں وہ رخصت کی وجہ بنیں گے، اس میں بجائے غسل کے تیمم کیا جائے گا، آپریشن میں بھی ہلاکت کی یہ وجہ موجود ہے۔

امام شافعیؒ کے یہاں زخم میں تیمم کی رخصت کے لئے یہ شرط ہے کہ غسل اور تیمم میں تلف ہونے کا اندیشہ ہو..... محض اندیشہ کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہ ہوگی؛ لیکن چونکہ ان لوگوں نے یہ صراحت کی ہے کہ بیماری کے بڑھ جانے کے اندیشہ، یا زخم کے ٹھیک ہونے میں دیر ہونے، یا بہت کمزوری، یہ سب صحیح قول کے مطابق تیمم کی رخصت کی وجہ بنتے ہیں۔ (۱)

آپریشن میں اس کی بہت ساری شکلیں ایسی ہوتی ہیں، جس میں وضو یا غسل کرنے سے بے شمار نقصانات ہو سکتے ہیں، کبھی اس جگہ دھونا اسکے سوچنے اور زہر آلود ہونے کی وجہ بن جاتا ہے، اور اکثر اوقات تو اس سے مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔

اسی لئے اگر مشقت اس درجہ ہو کہ اس میں تیمم کی رخصت ضروری اور لازمی ہو کہ جان کے چلے جانے یا عضو کے چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مشقت حاجت کے درجہ کی ہو کہ تکلیف بڑھ جائے گی، یا تکلیف کی زیادتی کی وجہ سے نقصان یا شفا یابی میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لئے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ زخم سارے

بدن پر ہوں یا اعضاء وضو یا اکثر اعضاء پر ہوں۔ (۱)
چونکہ اصل ان اعضاء میں طہارت کیلئے پانی کا استعمال کرنا ہے، خواہ غسل کے لئے ہو یا وضو کے لئے، اگر اصل پر قادر ہے تو وہی کرے، زخم کی جگہ پر مشقت کی وجہ سے وہاں مسح کی رخصت ہوگی۔

☆ اگر وہ زخم ایسا ہو کہ اس کے علاوہ کو دھونا ممکن ہو اور اس جگہ پر مسح کیا جاسکتا ہو تو مریض جتنا ہو سکے اتنا غسل کرے اور اس جگہ پر مسح کرے، اس کو تیمم کی رخصت نہ ہوگی۔ (۲)

اسی طرح اگر زخم پر پٹی ہو اور اس کے نکالنے میں نقصان ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، چونکہ اس کے نکال کر دھونے میں مشقت ہوگی۔

اسی لئے ڈاکٹروں اور ان کے معاون عملہ کو چاہئے کہ جب زخم کی جگہ پٹی باندھیں تو اس پٹی کے باندھنے میں دو شرطیں ملحوظ رکھیں:

الف: ایک تو یہ ہے اس زخم پر پٹی باندھنے کی ضرورت ہو اگر ضرورت نہ ہو تو اور وہ زخم کی جگہ پٹی باندھے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں؛ لیکن وہ مریض کو بتائیں کہ وہ دھوتے وقت اور غسل کرتے وقت اس کو نکال لے، اگر وہ اس طرح نہ کریں تو گنہ گار ہوں گے۔

ب: جس قدر پٹی باندھنے کی ضرورت ہو اسی قدر باندھے، مثلاً اگر ضرورت بازو کے چوتھائی حصہ کو باندھنے کی ہو تو اس چوتھائی سے زیادہ باندھنا جائز نہ ہوگا، اس قاعدہ کی وجہ سے ”الضرورات تقدر بقدرها“ (۳)

امام سیوطیؒ اس قاعدہ کے فروغ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”والجبرية يجب أن لا تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمسك“ (۴)

(۱) قوانين الأحكام الشرعية لابن الجوزي: ۵۴

(۲) الدر المختار للحصكفي: ۴۶/۱ (۳) الاشباه والنظائر: ۸۶

(۴) الاشباه والنظائر للسيوطي: ۸۵/۱، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ۱۴۱۱ھ

”اور پٹی کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح حصہ کو نہ چھپائے مگر بقدر ضرورت جو امساک اور پکڑ کے لئے ضروری ہو۔“

اگر ڈاکٹر غیر ضروری جگہ کو ڈھنک دیں تو بیمار اس ڈھنکے ہوئے حصہ کو وضو اور غسل کے وقت نکال لے گا، اگر پٹی زخم سے زائد حصہ پر ہو تو اس زائد پٹی کے نیچے کو دھونا ہوگا، اور بقدر ضرورت مسح کرے گا۔

امام کا سانیؒ کہتے ہیں:

”وَأَنَّ كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْجَرَحِ عَلَيْهِ أَنْ يَحِلَّ وَيُغْسَلَ حَوَالِيَ الْجَرَا حَةَ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ، لِأَنَّ الْجَوَازَ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ فَيَقْدَرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ“ (۱)

”اور اگر وہ اس زخم کے لئے نقصان دہ نہ ہو تو اس کو کھولے اور اس زخم کے اطراف کو دھولے، اس پر مسح کرنا جائز نہیں؛ کیونکہ مسح کا جواز ضرورت کی وجہ سے ہے تو یہ جواز بقدر ضرورت ہوگا۔“

اس زخم کو پٹی سے باندھنے کی ضرورت ختم ہو جائے تو اصل حکم یعنی غسل اور دھونے کو اختیار کرنا ہوگا، اس شرعی قاعدہ کی وجہ سے ”ما جاز لعذر بطل بزواله“ (۲) جو چیز عذر کی وجہ سے جائز ہوتی ہے، عذر کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹر اور نرسوں کو یہ بتلانا ہوگا کہ عذر کے ختم ہونے پر زخم کی جگہ کو دھولیں۔

اگر زخم کی جگہ سے خون کا بہنا بند نہ ہو، اسی طرح اس سے جو پیپ نکل رہا ہے وہ ختم نہ ہو، اور مریض کے لئے اس کا دھونا اور پاک کرنا دشوار ہو تو وہ شخص اپنی اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، مشقت اور تکلیف کی وجہ سے اس کی پاکی ضروری نہیں؛ چونکہ قاعدہ شرعیہ ہے ”أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ“ (۳) جب معاملہ مشکل اور دشوار ہو جائے تو اس میں وسعت اور کشادگی آ جاتی ہے۔

(۱) بدائع الصنائع للکاسانی: شرط جواز المسح: ۱۳/۱، دار الکتب العلمیہ

(۲) الاشیاء والنظائر للسیوطی: ۸۵

(۳) الاشیاء والنظائر لابن نجیم: ۸۳

یہاں اس مریض کے لئے تنگی ہے، اگر ہم اس صورت میں مریض کو دھونے کا حکم کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ جگہ زہر آلود بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے صحیح ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے تو یہاں اس کی پاکی کے سلسلے میں رخصت ہوگی۔

اسی طرح اگر مریض کے لئے استنجاء کرنا مشکل ہو، خواہ زخم پیچھے کی شرمگاہ میں ہو یا اگلی شرمگاہ میں تو وہ بغیر استنجاء کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

وضو کے مسائل

وضو میں انجکشن:

اگر وضو کی حالت میں جسم میں انجکشن لگایا اور اس سے سوئی کے اندر خون نہیں آیا جیسا کہ گوشت اور کھال میں لگنے والے انجکشن میں ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر انجکشن لگاتے وقت سوئی میں بہہ پڑنے کی مقدار میں خون نکل آئے جیسا کہ کبھی کبھی رگ میں لگائے جانے والے انجکشن کے دوران ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

”کَمَا لَوْ مَسَّتْ عِلْقَهُ فَاَمْتَلَأَتْ بِحَيْثُ لَوْ شَقَّتْ لَسَأَلَ مِنْهَا الدَّمُ كَمَا فِي الْحَلْبِيِّ“ (۱) اگر خون بستہ کو چوسے، پھر اس سے اس طرح بھر جائے کہ اگر وہ پھٹ جاتا تو اس سے خون بہہ پڑتا جیسے کہ حلبی میں ہے، اور شامی کہتے ہیں: ”وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْتِلَاءَ غَيْرُ مُقِيدٍ لِأَنَّ الْعَبْرَةَ لِلْسِيلَانِ“ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ بھرنا کسی خاص طرح سے خاص نہیں ہے چونکہ اعتبار بہنے کا ہے۔ (۲)

وضو میں گلوکوز چڑھانا:

گلوکوز کی بوتل چڑھاتے وقت اگر اس کی نلکی یا سوئی کے حصہ میں خون آ جائے تو

(۱) حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح: ۱/۸۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الاولى: ۱۴۱۸ھ

(۲) رد المحتار: سنن الوضوء: ۱/۱۳۹، دار الفکر، بیروت

وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر خون رگ سے اوپر بالکل نہ آئے بلکہ صرف گلو کو زکاپانی اندر جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا ”و کذا ینقضہ علقۃ مصّت عضوا و امتلاّت من الدم و مثلها القراد ان کان کبیرا لآئہ حیثئذ ینخرج منه دم سفوح سائل“ اسی طرح جو خون بستہ عضو کو ہو جائے اور وہ خون سے بھر جائے اور اسی طرح اس چیچڑی جو کتوں وغیرہ کو لگتی ہے اگر وہ بڑی ہو تو کیونکہ اس سے بہتا ہوا خون نکلتا ہے۔ (۱)

کان سے پیپ نکلنے سے ہر حال میں وضو ٹوٹ جائے گا؟

کان سے پانی اگر کسی بیماری یا زخم وغیرہ کی وجہ سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور بغیر کسی بیماری کے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ کان سے پیپ نکلنے سے ہر حال میں وضو ٹوٹ جائے گا۔

غسل کے مسائل

مصنوعی دانتوں کے ساتھ غسل:

جس کے منہ میں مصنوعی دانت کی بتیسی رکھی ہو تو غسل کے لئے بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور غرغہ کیا جائے ”وغسل الفم أی استیعابه الخ..... والمبالغة فیہما بالغرغرة“ (۲) اور منہ کا دھونا استیعاب کے ساتھ الخ..... اور ان دونوں میں مبالغہ کرنا۔ دانتوں میں بندھے ہوئے تار مانع غسل نہیں:

اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے، چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کلی کرنے سے غسل درست ہو جائے گا:

”الصرام والصباع ما فی ظفرہما یمنع تمام الاغتسال وقیل کل ذلك یجزیہم للخرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع کذا فی الظہیریۃ“ (۱)

زخم پر مسح کے مسائل

زخم پر مسح:

اگر کسی کا کوئی حصہ بدن زخمی ہو گیا اور اس کے لئے پانی نقصان دہ ہو تو اس پر تر ہاتھ سے مسح کرے، اگر یہ بھی نقصان دہ ہو تو معاف ہے، مسح کی بھی ضرورت نہیں: ”فسی أعضاء ہ شقاق غسلہ ان قدر والا مسحہ والا ترکہ“ (۲)

زخم کی پٹی پر مسح:

اگر زخم کے منہ پر دو الگ کر پٹی باندھ دی گئی ہو یا پھایہ رکھ دیا گیا ہو، اب اگر وضو کرتے وقت پٹی کے کھولنے اور پھایہ کے ہٹانے میں تکلیف ہو اور پانی زخم کے لئے مضر ہو تو پٹی اور پھایہ پر وضو کے وقت مسح کرنا جائز ہے، چاہے پٹی با وضو باندھی گئی ہو یا بلا وضو ”و یمسح نحو مفتصد وجریح علی کل عصابة مع فرجتھا فی الأصح ان ضرہ الماء“ (۳)

پلاسٹر پر مسح:

ہڈی ٹوٹنے پر جو پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے وہ بھی پٹی کے حکم میں ہے اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے:

”واذا نکسر عضو من أعضاء ہ وهو محدث فشد علیہ العصابة ثم توضعاً ومسح علی العصابة جاز، لأن

(۱) فتاویٰ الہندیۃ: الفصل الاول فی فرائض الغسل: ۱۳۱/۱، دار الفکر، بیروت

(۲) درمختار مع حاشیۃ ابن عابدین: ۱۰۲/۱، دار الفکر، بیروت

(۳) درمختار بیروت: مطلب نواقض المسح: ۲۸۱/۱

(۱) درمختار مع حاشیۃ ابن عابدین: سنن الوضوء: ۱۳۹/۱، دار الفکر، بیروت

(۲) درمختار بیروت: سنن الوضوء: ۱۱۶/۱، دار الفکر، بیروت

المسح علی العصابة بمنزلة غسل ما تحتها“ (۱)

زخم اچھا ہونے پر پٹی گر جائے:

زخم کی پٹی اگر زخم اچھا ہونے سے پہلے گر گئی تو دوبارہ پٹی باندھنے پر از سر نو مسح کرنا ضروری نہیں، اس لئے کہ عذر باقی ہے، ہاں اگر زخم اچھا ہونے کے بعد پٹی گر گئی یا کھولی گئی تو اب زخم یعنی پٹی کے نیچے کے حصہ کا دھونا ضروری ہوگا اور پٹی ہٹنے کی وجہ سے سابقہ مسح باطل ہو جائے گا:

”وإذا سقطت الجبائر لا عن برء لا يلزمه الغسل أصلاً

، وان سقطت عن برء يجب غسل ذلك الموضع

خاصة“ (۲)

پٹی بدلنے پر اعادہ مسح مستحب ہے:

اگر کسی شخص نے زخم پر دوسری پٹی باندھ رکھی ہو اس میں سے اوپر والی پٹی کھول لی، یاد والگانے کے لئے دوسری پٹی بدلی تو مسح کا اعادہ ضروری نہیں، البتہ مستحب ہے کہ اوپر کی پٹی ہٹانے کے بعد والی پٹی پر مسح کر لیا جائے، اسی طرح نئی بدلی گئی پٹی پر بھی مسح کرنا مستحب ہے: ”ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب“ (۳)

پٹی کے نیچے آنے والے زائد حصہ کا حکم:

اگر زخم ایسی جگہ واقع ہے کہ اس پر پٹی باندھنے میں زخم کے اصل حصہ کے علاوہ بدن کا کچھ اور حصہ بھی چھپ جاتا ہے تو اس پورے حصہ پر مسح ضرورہ جائز ہے: ”قوله على كل عصابة“ أى على كل فرد من أفرادها كعصابة المفتصد“ (۴)

مسئلہ: اگر کسی عضو مثلاً پیر وغیرہ میں شگاف ہو جائے جیسا کہ موسم سرما میں بعض لوگوں کو

ہوتا ہے، پھر اگر دھونا تکلیف دہ ہو تو اس جگہ کا مسح کر لے باقی حصہ اس عضو کا دھولے اور اگر مسح بھی تکلیف دہ ہو تو مسح بھی نہ کرے، شامی میں ہے ”فسی أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحہ وإلا تركه أى إن لم يقدر علي المسح“ (۱) اس کے اعضاء میں پھٹن ہو تو اگر ممکن ہو تو غسل کرے ورنہ مسح کرے ورنہ ویسے ہی چھوڑ دے، اگر مسح کی قدرت نہ رکھتا ہے۔ مسئلہ: اگر زخم کو نقصان کی وجہ سے یا شدت تکلیف کی وجہ سے دھونا نہ ہو تو مسح کر لے اور سابقہ عذر کی وجہ سے مسح بھی نہ کر سکتا ہو تو اس عضو سے حکم طہارت ساقط ہو جائے گا، اس عضو کے غسل و مسح کے بغیر پڑھ لے۔ (۲)

مسئلہ: زخم پر پٹی باندھنے میں کچھ صحیح عضو بھی بندھ گیا ہو تو اس پر مسح جائز ہے۔ (۳)

مسئلہ: پٹی پر ایک دفعہ مسح کرنا اس وقت تک کے لئے کافی ہے جب تک کہ بعد صحت پٹی نہ کھولی جائے، اگر کئی ماہ تک بھی ایک پٹی بندھی رہے تو اول روز کا مسح کافی ہے، تجدید کی ضرورت نہیں (۴) اگر پٹی دوسری بدل لی گئی تو اولیٰ یہ ہے کہ اس پر دوسری دفعہ مسح کرے؛ لیکن اگر نہ کیا تو یہ بھی جائز ہے۔ (۵)

معذور کے احکام:

شرعاً معذور اس شخص کو کہتے ہیں جس میں نقض وضو کا سبب اس تسلسل کے ساتھ پایا جائے کہ اسے کسی ایک نماز کے پورے وقت میں طہارت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے، مثلاً: نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے یا ناسور سے خون جاری رہتا ہو یا عورت مستحاضہ ہو وغیرہ وغیرہ۔

اگر ایک نماز کے پورے وقت میں یہ کیفیت پائی گئی تو اسے معذور قرار دیا جائے گا

(۱) رد المحتار : باب صلاة المريض ، حدیث: ۱۰۲/۲

(۲) فتاویٰ قاضی خان: ۶۲/۱ (۳) قاضی خان: ۶۳/۱

(۴) قاضی خان: ۶۳/۱ (۵) قاضی خان: ۶۳/۱

(۱) المحيط البرهاني: الفصل السادس في المسح على العصابة: ۱۸۴/۱

(۲) المحيط البرهاني: كتاب الدعوى: ۱۸۴/۱، دار الكتب العلمية، بيروت

(۳) درمختار مع حاشية ابن عابدين: مطلب نواقض المسح: ۲۸۰/۱

(۴) حاشية ابن عابدين: مطلب نواقض المسح: ۲۸۰/۱

اور اس کے بعد ہر پورے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ جب کہ تک وہ عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور برقرار رہے گا، اور اگر آئندہ کوئی پورا وقت اس عذر سے خالی پایا گیا تو وہ شخص معذور شرعی کے حکم سے خارج ہو جائے گا:

”وصاحب عذر من به سلسل البول لا يمكنه امساكه أو استطلاق بطن أو انفلات ریح أو استحاضة -الى قوله -ان استوعب عذره تمام وقت صلوة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ولو حكماً“ (۱)

”واذا انقطع الدم ونحوه من الاعذار وقتاً كاملاً من أن يكون صاحب عذر“ (۲)

معذور کا وقت سے پہلے وضو کرنا:

معذور شخص نے کسی نماز کے وقت سے پہلے (دوسری نماز کے وقت میں) وضو کر لیا تو اس وضو سے اگلے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں، اسلئے کہ وقت نکلنے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

”وصاحب عذر الخ ، وحكمه الوضوء الخ لكل فرض اللام للوقت -الى قوله -فاذا خرج الوقت بطل (درمختار) أفاد أن الوضوء انما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافاً لزمفر الخ“ (۳)

قترے کے مریض کے لئے طہارت کا آسان طریقہ:

جس شخص کو پیشاب کے بعد دیر تک قطرہ آتا رہتا ہو اسے چاہئے کہ پیشاب سے فراغت پر سوراخ کے اندر کوئی چیز مثلاً روئی وغیرہ رکھ لے، تاکہ اس کے اندرونی حصہ

سے پیشاب باہر نہ آنے پائے، اسلئے کہ جب تک پیشاب کا قطرہ باہر نہ آئے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا؛ لیکن روزے کی حالت میں اس عمل کو نہ کرنا اولیٰ ہے:

”قلت : ومن كان بطيء الاستبراء فليقتل نحو ورقة مثل العشرة ويحتشى بها في الاحليل فانها تشترب ما بقى من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها -الى قوله ؛ وقد جرب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل ، لكن الربط أولى اذا كان صائماً لئلا يفسد صومه على قول الامام الشافعي“ (۱)

معذور کے کپڑوں کا حکم:

جس شخص کے کپڑے پیشاب یا خون کے قطرات سے مسلسل ناپاک ہوتے رہتے ہیں اور اسے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ایک نماز بھی پاک کپڑوں میں پڑھ سکے مثلاً ہر دو تین منٹ پر ناپاکی ہوتی رہتی ہے تو ایسے شخص کے لئے کپڑوں کو دھونا یا بدلنا ضروری نہیں، انہیں ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، ہاں اگر اسے اتنا وقت ملتا ہو کہ پوری نماز بلانجاست کے پڑھ سکے تو اس کے لئے کپڑوں کا بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا:

”وان سأل على ثوبه فوق الدرهم جاز له أن لا يغسله ان كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها أى الصلوة وآلا يتنجس قبل فراغه فلا يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى“ (۲)

مریض کے لئے ناپاک کپڑے بدلنا مشکل ہو تو کیا کرے؟:

اگر مریض کے پہنے ہوئے کپڑے یا نیچے کچھی ہوئی چادر ناپاک ہو اور بیماری اور مشقت کی بناء پر کپڑوں کا اتارنا یا چادر کا بدلنا مشکل ہو تو ایسے مریض کے لئے اسی حال میں نماز پڑھنا جائز ہے:

(۱) حاشیہ ابن عابدین: فروع فی الاستبراء: ۳۴۵/۱

(۲) در مختار مع حاشیہ ابن عابدین: مطلب فی أحكام المعذور: ۳۰۶/۱

(۱) در مختار بیروت: مطلب فی أحكام المعذور: ۳۰۵/۱، دار الفکر، بیروت

(۲) حلبی کبیر: ۱۳۶ (۳) حاشیہ ابن عابدین: مطلب فی أحكام المعذور: ۳۰۶/۱

”مریض تحتہ ثياب نجسة ، وکلما بسط شیئا تنجس من ساعته صلی علی حاله ، وکذا لو یتنجس الا أنه یلحقه مشقة بتحریکه“ (۱)

پیشاب کی نگی کے ساتھ نماز:

جس شخص کو پیشاب مسلسل آنے کا مرض ہو اور اس نے نگی لگا رکھی ہو جس کے ذریعہ سے پیشاب بوتل میں جمع رہتا ہو تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے اور وہ اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ناپاکی اس کے حق میں مضر نہیں۔

”وان سأل علی ثوبه فوق الدرهم جاز له أن لا یغسله

إن کان لو غسله قبل الفراغ منها أى الصلوة“ (۲)

☆ در دوسری شدت کی وجہ سے وضو میں اگر سر پر مسح نہ کر سکتا ہو یا غسل واجب ہو؛ لیکن در دوسری شدت کی وجہ سے سر دھونہ سکتا ہو تو رائج مفتی بقول یہ ہے کہ وضو میں سر کے مسح کرنے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی اور غسل میں سر کا دھونا ساقط ہو جائے گا:

”من به وجع راس لا یستطیع معه مسحہ محدثا ولا

غسله جنبا یسقط عنه فرض مسحہ وکذا غسله فی

الغسل“ (۳)

☆ اگر بائیں ہاتھ میں ذیل وغیرہ ایسا عذر ہو کہ جس کی وجہ سے اس سے

استنجاء نہ کر سکتا ہو تو بلا کراہیت داہنے ہاتھ سے استنجاء جائز ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے: ”إذا کان بالیسری عذر یمنع الاستنجاء بها

جاز ان یتستنجی بيمينه بلا کراہة“ (۴)

☆ اگر مریض یا مریضہ خود وضو نہ کر سکتے ہوں تو دوسرے شخص سے وضو

(۱) در مختار مع حاشیة ابن عابدین : باب سجود التلاوة ۱۰۳/۲

(۲) در مختار مع حاشیة ابن عابدین : مطلب فی أحكام المعذور ۳۰۶/۱

(۳) رد المحتار : شروط المسح علی الخفین ۲۶۰/۱

(۴) الفتاویٰ الہندیہ : کتاب الصلاة ۵۰/۱

کرانا جائز ہے؛ البتہ اگر خود استنجاء نہ کر سکتے ہوں تو اپنے لڑکے لڑکی ماں یا کسی اور سے استنجاء کرانا جائز نہیں ہے، بغیر استنجاء کئے ہوئے نماز پڑھ لے ہاں بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو استنجاء کر سکتا ہے:

”المرأة المریضة إذا لم یکن لها زوج عن الوضوء

ولها ابنة أو أخت توضیها ویسقط عنها الاستنجاء وکذا

الرجل یسقط عنه الاستنجاء إلا زوجته“ (۱)

☆ اگر کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر استنجاء نہ کر سکتا ہو تو اس عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی استنجاء کرنا جائز ہے۔

”یکره أن یبول قائما أو مضطجعا أو متجردا عن ثوبه

من غیر عذر؛ فإن کان بعذر فلا بأس به“ (۲)

ٹسٹ ٹیوب بے بی سے وجوب غسل کا حکم:

وجوب غسل کا سبب نفس خروج منی نہیں؛ بلکہ اصل علت اس میں لذت اور تسکین قلب ہوتی ہے جو شہوت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، ٹیسٹ ٹیوب میں لذت اور تسکین کی علت مفقود ہوتی ہے اور اس میں صرف مادہ منویہ عورت کے رحم میں بذریعہ مشین پہنچایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طریقہ سے وہ لذت و تسکین نہیں جو مرد کے جماع کرنے سے عورت کو حاصل ہوتی ہے۔

انجکشن کے ذریعہ عورت کے رحم میں مادہ منویہ پہنچایا گیا تو عورت پر غسل واجب نہیں

اگر اس عمل سے شہوت پیدا ہوئی تو وجوب غسل رائج ہے اور اگر مطلقاً شہوت نہ

ہوئی تو غسل واجب نہیں، کر لینے میں احتیاط ہے، اگر یہ عمل ڈاکٹر یا شوہر کرے تو شہوت کا

گمان زیادہ ہے؛ لہذا اس صورت میں وجوب غسل کا حکم رائج ہوگا۔ (۳)

(۱) الفتاویٰ الہندیہ : کتاب الصلاة ۵۰/۱، دار الفکر ، بیروت۔

(۲) الفتاویٰ الہندیہ : کتاب الصلاة ۵۰/۱۔

(۳) فتاویٰ رحیمیہ ۲۸۱/۲

انجکشن کے ذریعے خون کا نکالنا ناقض وضو ہے

انجکشن کے ذریعے خون کے نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گرچہ خون بدن کے کسی حصہ میں نہ لگے؛ کیوں کہ اگر یہ خون تھیلے میں نہ جاتا تو اس کے جسم پر بہہ جانا لازمی امر تھا، تھیلی کا وجود ایک خارجی امر تھا، تھیلہ کا وجود ایک خارجی مانع ہے، اس سے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ (۱)

مصنوعی بالوں کا وضو غسل میں حکم:

موجودہ دور میں خواتین اپنے بالوں کو لمبا اور گھنا ظاہر کرنے کے لئے مصنوعی بال لگاتی ہیں، غسل یا وضو میں ان کا کیا حکم ہے؟

اگرچہ یہ عمل شرعاً ممنوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے عمل کو موجب لعنت قرار دیا ہے، لیکن اگر یہ عمل کر بھی لیا جائے تو غسل میں چونکہ عورتوں پر صرف بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے؛ اس لئے وضو اور غسل میں ان خارجی بالوں کا ہٹانا ضروری نہیں؛ بلکہ وضو میں چوتھائی سر کا مسح اصلی بالوں پر ہو، ہاں اگر مصنوعی بالوں پر مسح کیا جائے تو وضو جائز نہ ہوگا۔ (۲)

تیمم کے مسائل

☆ کوئی ایسا مریض ہے جس میں پانی کا استعمال مضر نہیں ہے؛ لیکن مریض خود بلا اعانت غیر وضو کرنے سے قاصر ہے تو اگر دوسرا کوئی موجود نہ تو تیمم باتفاق ائمہ جائز ہے اور اگر مریض کا نوکریا لڑکا موجود ہو تو بالاتفاق تیمم درست نہیں، اور اگر موجود شخص غلام یا نوکریا لڑکا نہیں ہے؛ لیکن اپنی بیوی یا ایسا آدمی ہے کہ اگر اس سے مریض وضو کرانے کو کہے تو وہ وضو کر دے گا تو ایسی صورت میں امام اعظمؒ کے نزدیک تیمم کر لینا جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں:

”إن وجد خادما أی من تلزمه طاعته كعبده وولده لا

یتیمم اتفاقا وإن وجد غیره ممن لو استعان به أعان به

ولو زوجته وظاهر المذهب أنه لا یتیمم أيضا بلا خلاف،

وقيل علي القول الإمام یتیمم، وعلى قولهما لا“ (۱)

☆ اگر مریض صاحب مال ہے اور ایسا شخص وہاں موجود ہے جو مناسب اجرت لے کر وضوء کر سکتا ہے تو تیمم درست نہیں۔

اگر خود قیام پر قادر نہ ہو؛ لیکن دوسرے کی مدد سے قیام کر سکتا ہو اور کوئی معین موجود بھی ہو پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ (۲)

☆ دونوں ہاتھوں میں زخم یا کسی تکلیف کی وجہ سے اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو اور نہ ایسا پانی موجود ہو جس میں اپنا منہ سر بھیگا سکے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، امام صاحب رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔ (۳)

☆ اگر غسل یا وضو کرنے میں مریض ہو جانے کا یا مرض کے شدید ہو جانے کا یا دیر میں صحت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم جائز ہے، یونہی اگر پانی کا استعمال تو مضر نہ ہو؛ لیکن وضو کرنے میں جو حرکت ہوگی اس سے مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو جیسا کہ مرض اسہال میں اور بعض آپریشنوں میں ہوتا ہے تیمم جائز نہیں۔

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ: ”أولمرض يشهد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق ولو تحرك“ (۴) مرض کے شدید ہونے یا لمبے ہونے کا ظن غالب ہو یا ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا، یا حرکت کرنے میں بھی اس کا اندیشہ ہو۔

☆ اس وقت تیمم کے مسئلے میں سستی برتی جا رہی ہے، ذرا خیال نقصان کا ہوا اور تیمم کر لیا، ہر کس ونا کس کے اس کہنے سے تیمم کرتے دیکھا گیا، یا اس طبیب کے کہنے سے نماز کا پابند ہے نہ داڑھی شرعی یکمشت رکھتا ہے، اور نہ حلال حرام کی فکر ہے، غرض معمولی بہانہ بنا کر تیمم شروع کر دیتے ہیں تو خوب سمجھ لیجئے شریعت نے ان خیالات و اخبار کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے، اس لئے ہرگز تیمم نہیں ہوتا نہ نماز ہوتی ہے، اس مسئلے میں

سخت احتیاط کی ضرورت ہے، جب تک تمام شرائط نہ پائی جائیں جو اوپر مذکور ہوئیں اس وقت تک تیمم جائز نہیں۔ (۱)

☆ اگر وضو میں ٹھنڈا یا تازہ پانی مضر ہے؛ لیکن گرم مضر نہیں تو گرم پانی سے وضو غسل فرض ہے، تیمم جائز نہیں، اکثر لوگ اس جہل یا کسل کی وجہ سے لاپرواہی برتتے ہیں، فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے، البتہ گرم پانی باجرت نہ مل سکتا یا اجرت موجود نہ ہو تو تیمم جائز نہیں۔

علامی شامی کہتے ہیں کہ:

”إذالم تكن له أجرة حمام ولا ما يدفئه وإن كان له

مال غائب يلزمه الشراء نسيئة وإلا لا“ (۲)

”اگر اس کے یہاں حمام کی یا گرم کرنے کے لئے لکڑی وغیرہ کی اجرت

نہ ہو تو اگر اس کے یہاں مال ہو جو اس وقت موجود نہ ہو تو ادھار پانی

خریدے ورنہ نہیں“

نہ پانی ہونہ مٹی

اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ محبوس ہے جہاں نہ پانی ہونہ مٹی وغیرہ جس سے تیمم کر سکے یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس میں نہ پانی کا استعمال کر سکتا ہونہ مٹی کا جیسے تمام جسم میں زخم ہو جائیں یا اعضاء میں ایسا زخم ہو جائے جس کی وجہ سے نہ پانی کا استعمال کر سکتا ہونہ مٹی کا تو مفتی بہ قول جمہور حنفیہ کا یہ ہے کہ اس حالت میں بھی نماز نہ چھوڑے، پھر اگر جگہ میسر ہو جائے تو واجب ہے کہ نمازی کی طرح نماز پڑھ لے؛ لیکن علامہ شامی کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں نہ قرأت کرے نہ نیت، صرف صورت نمازیوں کی بنالے اور اگر رکوع وسجدہ کی جگہ بھی نہ ہو تو کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھ لے، پھر ازالہ عذر کے بعد قریب تر وقت میں نماز کا اعادہ کر لے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ:

”وفاق الطهورین یوخرها عنده وقال یتشبه بالمصلین

وجوباً فیرکع ویسجد إن وجد مکاناً یابساً وإلا یومی

قائماً ثم یعدی ولا یقرأ کما فی ابی السعود سواء کان

حدثه أصغر أو أكبر ، قلت وظاهره أنه لا ینوی أیضاً

لأنه تشبه لا صلاة حقيقة“ (۱)

☆ جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض ہے؛ اگر ان میں سے اکثر ایسے زخمی

ہوں کہ پانی کا استعمال نہ کر سکتا ہو تیمم کر لے اور اگر ان اعضاء میں سے اکثر صحیح ہوں تو

صحیح کو دھولے اور مجروح کا مسح کر لے، اگر زخم پر مسح نہ کر سکتا ہو تو پٹی باندھ کر پٹی پر مسح کر

لے، اگر پٹی باندھنا بھی ممکن نہ ہو تو اس کی طہارت حقیقی و حکمی ساقط ہو جائے گی۔

یہ تفصیل تو وضو میں ہے، رہا غسل اس میں جسم کا اکثر حصہ معتبر ہے، اس لئے اگر

اکثر زخم زدہ ہے تو غسل کا تیمم کر لے اور اگر صحیح ہے تو اس کو دھولے اور باقی کا مسح کرے۔

یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ عضو صحیح کا دھونا بغیر زخم میں پانی لگے ممکن ہو، اگر

ایسا نہ ہو مثلاً پیٹھ کے نچلے حصہ میں زخم ہو تو غسل میں جب جسم کے اوپری حصہ پر پانی

گرے گا تو وہ ضرور بہہ کر پیٹھ پر جائے گا؛ اس لئے اس زخم کے اوپر جو حصہ ہے وہ سب

مجروح (زخم زدہ) سمجھا جائے گا؛ اب دیکھیں گے کہ زخم کے نیچے کا حصہ جو صحیح عضو کے حکم

میں ہے وہ اکثر ہے یا نہیں، اگر اکثر ہے تو نچلے کو دھو کر بقیہ حصہ کا مسح کر لیں لے اور اگر وہ

حصہ اقل (کم) ہے تو عضو کا دھونا ساقط ہو گیا نیت غسل تیمم کر لیں گے۔

مسئلہ: اگر اعضاء وضو میں زخم زدہ حصہ صحیح حصہ بالکل مساوی ہوں اور ایسے ہی غسل

واجب ہونے کی صورت میں تمام بدن کا آدھا حصہ حقیقۃً یا حکماً مجروح ہو

اور آدھا حصہ صحیح ہو تو اعضاء صحیح کو دھولے اور زخم خوردہ کا مسح کر لے؛ لیکن علامہ

شامی نے امام محمد رحمہ اللہ سے دونوں اعضاء کے برابر ہونے کی صورت میں تیمم

نقل فرمایا ہے، بظاہر رائج یہی ہے۔

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:

”وان استویا غسل الصحيح ومسح الباقي وعن محمدؐ إذا كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك تيمم، وإن كان في يديه خاصة غسل ولا يتمم، وهذا يدل على أنه تيمم مع جراحة النصف؛ لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح والذي في العيون التيمم“ (۱)

نماز کی رخصتیں

اس بارے میں اصل حدیث عمران بن حصینؓ کی ہے وہ فرماتے ہیں:

”كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلوة؟ فقال: صلّ قائماً، فان لم يستطع فقاعداً، فان لم يستطع فعلى جنب“ (۲)

”مجھے بواسیر ہوگئی تھی تو میں نے نماز کے بارے میں نبی کریمؐ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس طرح نہ کر سکو تو بیٹھ کر نماز پڑھو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔“

اس حدیث سے پتہ چلا کہ بیمار اگر کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اگر وہ نہ کھڑا ہو سکتا ہو اور نہ ہی بیٹھ سکتا ہو تو وہ اپنے پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے:

”فقد دلّ الحديث على أنّ المريض اذا لم يستطع

القيام جاز له أن يترخص بالصلاة قاعداً، فان لم

يستطع القيام والقعود صلى على جنب“ (۱)

علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بیمار اگر نماز میں کھڑا ہونہ سکتا ہو تو اس سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، امام ابن حزمؒ فرماتے ہیں: ”واتفقوا على أنّ القيام فيها فرض لمن لا علة به“ (۲) اور ان لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ نماز میں قیام اس شخص کے لئے فرض ہے جس کو کوئی بیماری نہ ہو۔

اسی وجہ سے اگر مریض آپریشن کے بعد نماز کے لئے کھڑا نہ ہو سکے تو اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، کیا اس کے لئے شفاء میں تاخیر یا اس میں مشقت کا اندیشہ ہو تو کیا اس کو قیام چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں: صحیح قول یہ ہے اس کے لئے بیٹھنا اور قیام کو چھوڑ دینا جائز ہے، چونکہ شفاء میں دیری اور مشقت یہ دونوں علماء کے نزدیک صحیح قول کے مطابق رخصت کی وجہ بنتے ہیں۔

اسی طرح اگر حالت یہ ہو کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے؛ لیکن اس کے کھڑے ہونے میں نقصان ہو سکتا ہے جیسے شفا یابی میں دیر کا ہونا، یا اس کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا تو ان تمام صورتوں میں اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔

اگر اس سے ڈاکٹر یہ کہے کہ تم کو نقصان کے اندیشہ سے بیٹھ کر ہی نماز نہیں پڑھنا چاہئے، یا وہ بالکل بیٹھ ہی نہ سکتا ہو جیسا کہ ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن میں ہوتا ہے تو اس کو اپنے پہلو کے بل لیٹنا بھی جائز ہے اور وہ اب اشارے سے نماز پڑھے گا۔ (۳)

حضرت عمران بن حصینؓ کی گذشتہ حدیث کی وجہ سے کہ اس کے الفاظ ہیں: ”فان لم يستطع فعلى جنب“ اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے رکوع

(۱) فتح الباری: ۳/۳۹۷

(۲) مراتب الاجماع لابن حزم: کتاب الصلوة: ۲۶/۱، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(۳) فتح القدیر لابن ہمام: ۱/۳۷۵

(۱) رد المحتار: فروع صلی المحبوس بالتیمم: ۱/۲۵۷

(۲) بخاری: باب اذا لم يطق قاعداً صلی علی جنب، حدیث: ۱۱۷۷

اور سجدہ کو بھی چھوڑنا بھی جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ جھکنے یا رکوع یا سجدہ کرنے میں نقصان ہو سکتا ہو یا صحیح ہونے میں دیری ہو سکتی ہو تو جیسے قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لئے مشقت قیام اور قاعدہ دونوں میں ہونے کی وجہ سے لیٹ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور اگر اسے قبلہ رخ کرانے والا کوئی نہ ہو تو وہ دوسری جہت پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ (۱)

ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ معذوری اور ضرورت کا یقین ہو، اگر وہ کچھ رکعتوں کو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو جس قدر استطاعت ہے اس قدر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ (۲)

جیسا کہ یہ عمل حضور ﷺ سے تہجد کے سلسلے میں ثابت ہے۔ (۳)

مریض کی نماز:

جو شخص کھڑے ہونے سے حقیقتہً عاجز ہو جائے کہ کھڑے ہوتے ہی گر جائے یا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، یا حکماً اس کے لئے قیام موجب مشقت ہو یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو یا سرچکراتا ہو یا شدید تکلیف ہوتی ہو تو ایسے شخص کے لئے بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے اور قیام کا فریضہ اس سے ساقط ہے:

”من تعذر عليه القيام أى كله لمرض حقيقى وحده أن يلحقه بالقيام ضرر وبه يفتى الخ أو حكمى بأن خاف زيادته أو بطله براءه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ألماً شديداً - الى قوله - صلى قاعداً“ (۴)

جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقط ہے:

اسی طرح جو شخص کسی وجہ سے سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو اس سے بھی نماز میں قیام کا فریضہ ساقط ہے، اس کے لئے بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھنا افضل ہے، اگر کھڑے کھڑے

(۱) رد المحتار: مطلب قد يطلق الفرض علي ما يقابل الركن: ۴۵/۱

(۲) جواهر الاكلیل: ۵۶/۱

(۳) بخاری: باب اذا صل قاعداً، ثم صح أو وجد خفة تتم ما بقى: حدیث: ۱۱۱۸

(۴) رد المحتار: باب صلاة المريض: ۹۵/۲

اشارہ سے نماز پڑھے گا تو خلافِ اولیٰ ہوگا۔ (نیز اس کے لئے کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھنے کی بھی گنجائش ہے):

”وان تعذراً ليس تعذرهما شرطاً بل تعذر السجود كافي لا القيام أو ما قاعداً وهو أفضل من الايماء قائماً لقربه من الأرض (درمختار) وفي الشامي: بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة الى السجود بل صرح في الحلية بأن هذا من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي“ (۱)

☆ بعض صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے مثلاً قیام کی وجہ سے زخم سے رطوبت یا خون نکلتا ہے یا پیشاب کے قطرات آنے لگتے ہیں یا کپڑے کی کمی کی وجہ سے جن اعضاء کا نماز میں چھپانا واجب ہے ان میں سے کسی کا چوتھائی حصہ کھل جاتا ہو یا قیام کے تعب کی وجہ سے بالکل قرأت ہی نہ کر سکتا ہو تو ان صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا واجب ہے، اگر جماعت کے لئے جانے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو صحیح یہ ہے کہ جماعت ترک کر کے گھر میں تنہا نماز پڑھے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

”وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلسل بوله أو يبدوا ربع عورته أو يضعف عن القراءة أصلاً أو عن صوم رمضان ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته منفرداً“ (۲)

☆ اگر بیٹھ کر بھی زخم بہتا ہو؛ البتہ چت لیٹ کر نہیں بہتا تو صحیح یہ ہے کہ

(۱) در مختار مع حاشية ابن عابدين: باب صلاة المريض: ۹۸/۲

(۲) رد المحتار: باب صلاة المريض: ۹۶/۲

نماز کھڑے ہو کر پڑھے چت لیٹ کر نہ پڑھے اور زخم پہنے کی وجہ سے اگر معذور کی تعریف صادق آوے تو باوجود خون جاری ہونے کے نماز صحیح ہو جائے گی۔ (۱)

☆ مریض کو اتنی قوت تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کے بعد قراءت کر سکے ہاں اتنی قوت ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کے بعد ایک دو آیت پڑھ سکے یا صرف اتنی قوت ہے کہ قیام کے بعد تکبیر کہہ سکتا ہے ایک آیت بھی اس کے بعد نہیں پڑھ سکتا، ان دونوں صورتوں میں واجب ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے، پھر بیٹھ کر نماز پوری کرے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

”ولو قدر علی بعض القيام دون تمامه أو كان يقدر علی القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائماً ثم يقعد إن عجز“ (۲)

☆ اگر سجدہ پر قادر ہو اور رکوع پر قادر نہ ہو تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیام اور سجدہ کرے اور رکوع اشارہ سے ادا کرے؛ چونکہ ایسا ہونا مستبعد ہے؛ اس لئے فقہاء نے تعرض نہیں کیا۔ (۳)

☆ اگر زمین پر کوئی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کر سکتا ہو اور بغیر رکھے ہوئے سجدہ نہ کر سکتا ہو تو مصلیٰ کے لئے لازم ہے کہ زمین پر کوئی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کرے اور محض سر کے اشارے سے نماز ادا نہ کرے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ:

”لو كان قادر ا على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك ؛ لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الإيماء لقادر عليهما“ (۴)

(۱) رد المحتار: باب صلاة المريض: ۹۲/۴

(۲) رد المحتار: باب صلاة المريض: ۹۲/۴

(۳) رد المحتار: باب صلاة المريض: ۹۹/۴

☆ اگر کمزوری کی وجہ سے نہ خود بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو نہ کسی چیز پر ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہو تو لیٹ کر سر کے اشارے سے نماز ادا کرے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیر قبلہ کی طرف کرے اور سر مشرق کی طرف، اگر سہولت ہو سکے تو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے اور سر کے نیچے تکیہ رکھ لے؛ تاکہ اشارہ کرنا سہل ہو جائے، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لے اور رکوع و سجدہ سر کے اشارے سے ادا کرے، رکوع کے لئے جتنا سر اٹھایا ہے اس سے زیادہ سجدہ کے لئے اٹھائے، تکیہ رکھنے میں یا موڑنے میں تکلیف ہو تو ترک کر دے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دہنی یا بائیں کروٹ پر اس طرح سے لیٹے کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے، افضل طریقہ پہلا ہے، دوسرا طریقہ پر بھی بلا کراہت جائز ہے، اس میں بھی افضل دہنی کروٹ پر لیٹنا ہے۔

☆ اگر مریض بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہو؛ لیکن مضرت کا خطرہ مثلاً آنکھ کا یا نزول آب یا اور کوئی آپریشن ایسا ہو جس میں طیب نشست کی اجازت نہیں دیتے تو بھی لیٹ کر اوپر مذکورہ طریقہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ:

”وإن تعذر القعود ولو حکما كما لو قدر علی القعود ؛ ولكن بزغ الطيب الماء من عينه وأمره بالاستلقاء أيا ما أو ماء مستقلا علي ظهره ورجلاه نحو القبلة غير أنه ينصب ركبتيه لكرهة مد الرجل أو علی جنبه الأيمن أو الأيسر ووجهه إليها والأول أفضل“ (۱)

☆ اگر سر کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو یعنی باوجود رنگی حواس کے اتنی قوت نہ ہو کہ سر سے اشارہ کر سکے تو نماز فی الحال معاف ہوگئی۔ اگر اتنا ضعف نماز کے پانچ وقتوں سے زیادہ تک باقی رہے تو قوت آنے کے بعد قضاء بھی نہیں اور اگر پانچ وقت تک اتنی قوت آجائے کہ لیٹ کر سر کے اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہو تو

(۱) رد المحتار: باب صلاة المريض: ۹۹/۴

(۳) حوالہ سابق

قضاء کرنا واجب ہے۔ اگر مریض کو کمزوری اور شدید ضعف کی وجہ سے یا سکتہ یا بیہوشی یا دماغی حالت کے درست نہ رہنے کی وجہ سے اتنا فہم و ادراک بھی نہ رہے کہ نماز فرض ہے اور یہ کیفیت پانچ وقت سے زیادہ تک باقی رہے تو قضاء بھی نہیں ہے۔

کتنا ہی ضعف ہو جائے زندگی میں نماز کا فدیہ ادا کرنا جائز نہیں بخلاف روزہ سے عاجزی کی صورت میں حین حیات (زندگی میں) فدیہ ادا کرنا جائز ہے، پھر اگر قوت آجائے تو قضاء کرنا واجب ہے، البتہ نماز کی ادائیگی کے لئے وصیت کرنا واجب ہے، شدید ضعف کی وجہ سے استقبال قبلہ اور ستر عورت اور طہارت سب ساقط ہو جاتے ہیں جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ:

”وإن تعذر الإيماء برأسه وكثرت الفوائت بأن زادت على

يوم وليلة سقط القضاء وإن كان يفهم وسقط الشرائط عند

العجز بالأولى ولا يعيد في ظاهر الرواية“ (۱)

اگر مریض کے حواس درست ہوں؛ لیکن شدت کمزوری کی وجہ سے نماز کے مختلف افعال قراءت رکوع سجود وغیرہ نہ کر سکتا ہو یا ذرا دیر میں غفلت ہو جاتی ہو تو نماز اس کے ذمہ لازم نہیں رہتی، اس صورت میں اگر صحت ہو جائے تو قضاء کرے، ورنہ روزہ کی طرح نماز کی طرف سے فدیہ نہیں ہوتا۔

☆ اگر مذکورہ صورت میں کسی دوسرے کے بتلانے سے نماز ادا کی مثلاً

اس نے کہا کہ رکوع کر لو، اب سجدہ کر لو اگر اس دوسرے شخص کی تلقین سے ادا کیا ہے تو امید یہی ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس طریقہ سے ادا کرنا لازم نہیں تھا۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ:

”ولو اشتبه على المريض أعداد الركعات والسجعات

لنعاس يلحقه بحيث لا يمكنه ضبط ذلك لا يلزمه

الأداء ولو اداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزه؛ لأنه

تذكير للضرورة“ (۱)

☆ اگر قبلہ کی طرف خود متوجہ نہ ہو سکتا ہو نہ دوسرا شخص موجود ہو جو متوجہ کرے تو جس رخ پر بھی ہو نماز پڑھ لے صحت کے بعد اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اگر دوسرا شخص غلام یا نوکر ہو جو اس کو قبلہ رخ کروا سکتا ہو تو اس کی مدد سے نماز پڑھ لے، فتاویٰ ہندیہ میں ہے مطلقاً بغیر اس دوسرے شخص سے کہے ہوئے اگر نماز پڑھ لے تو صحیح نہ ہوگی ہاں دوسرے کے انکار کے بعد اگر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے تو بہر حال صحیح ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”لا يستطيع التوجه إلى القبلة وهو يعرفها ولم يجد

أحدا يحوله إليها يصلی كذلك ولا يعيد فإن وجد

أحدا يحوله إلى القبلة ينبغي أن يأمره حتى يحوله وإلا

لا يجوز“ (۲)

☆ اگر کوئی زخم ایسا ہو کہ ہر دم بہتا رہتا ہو جس سے ہر کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا اسہال کی وجہ سے ہر لنگی یا پانچامہ وغیرہ ناپاک ہو جاتا ہو تو کپڑے اور بستر کے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے کہ:

”مريض تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا ييسط

شيء غلا يتنجس من ساعة يصلی على حاله“ (۳)

☆ جمعہ کی شرکت سے معذور شخص کے لئے مستحب یہ ہے کہ جب لوگ جمعہ

پڑھ لیں، پھر یہ جمعہ کی جگہ ظہر پڑھ لے:

”ويستحب للمريض أن يؤخر الظهر إلى أن يفرغ
الإمام“ (۱)

☆ مریض جس کو جماعت سے نماز پڑھنے میں تکلیف ہو تو اس پر
جماعت واجب نہیں۔ (۲)

وضع حمل کے وقت نماز کا حکم

حاملہ عورت کو ولادت کے وقت نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو وضو یا تیمم کر
کے جیسے میسر ہو نماز ادا کرے، اگرچہ بچہ کا کچھ حصہ نکل چکا ہو، جسم پر خون وغیرہ کی رطوبت
کی پرواہ نہ کرے، کیوں کہ وہ دم نفاس نہیں؛ بلکہ استحاضہ ہے جو مانع صلاۃ نہیں، حلبی کبیر
میں ہے ”امرأة خرج راس ولدها وخافت فوت الوقت توضأت إن قدرت
ولا تیممت..... وصلت قاعد“ (۳)

سلس البول (incontinence) کا حکم:

جس شخص کو کوئی ایسا زخم ہو ہر دم بہتا رہتا ہو یا کچھ کچھ پانچا نہ نکلا کرتا ہو تو جیسا کہ
چیچک یا بعض ذیل میں ہوتا ہے، یا ہمہ وقت پیشاب کے قطرات یا استحاضہ کا خون ہر وقت
آتا ہو، یا آنکھ آنے کی وجہ سے پانی آتا ہو، اگر ان چیزوں میں ایسا تسلسل اور استمرار ہے
کہ فرض نماز پڑھنے کی مقدار میں بھی نہ رکتا ہو تو جب پوری نماز کا وقت اس حالت میں
گزر گیا تو ایسا شخص شریعت کی اصطلاح میں معذور کہا جاتا ہے اور یہ اس وقت تک معذور
ہے جب تک کہ ایک نماز کا پورا وقت اس طور پر گزر جائے کہ اس کا مرض بالکل اثر نہ
کرے، مثلاً ظہر کے اول وقت مثلاً صرف آدھ گھنٹہ بہ کر بند ہو گیا پھر بھی یہ معذور ہے؛
لیکن اگر ایک کے بعد مثلاً صبح صادق سے طلوع آفتاب تک زخم بالکل نہ بہا تو اب یہ
معذور نہیں رہا۔

معذور کا حکم یہ ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد جب اس نے وضو کر لیا تو جب
تک اس نماز کا وقت نہ نکل جائے اس وقت تک فرض، نفل، اداء قضاء جو چاہے پڑھ سکتا
ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں اس عذر کے علاوہ کسی اور وضو توڑنے والی
چیز کا پیش آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، مثلاً زخم کے بہنے کی وجہ سے معذور ہو، اب اس نے
ظہر کے لئے وضو کیا تو کتنا ہی بہہ جائے تو یہ ظہر کے آخر تک وضو نہ کرے، اسی وضو سے
سب نمازیں پڑھ سکتا ہے، البتہ اگر ریح نکل جائے یا استنجاء کیا یا ناک بہہ پڑی تو ان
سب صورتوں میں وضو ٹوٹ گیا۔

اگر کوئی شخص مسلسل پیشاب کے قطرات آنے میں مبتلا ہے، اور کھڑے بیٹھے کسی
بھی حالت میں مرض کا انقطاع نہیں ہوتا تو ایسے مریض سے قیام ساقط نہیں ہے، وہ
کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور حسب قاعدہ معذورین کے حکم
میں ہوگا:

”أقول : وقد منا هناك أنه لو لم يقدر على الأيماء قاعداً
كما لو كان بحال لو صلى قاعداً يسيل بوله أو جرحه
ولو مستلقياً لا ، صلى قائماً بركوع وسجود ؛ لأن
الاستلقاء لا يجوز بلا عذر ، كالصلوة مع الحدث
فيترجح ما فيه الاتيان بالأركان كما في المنية
وشرحها“ (۱)

اور اگر سلس البول یا ریح والا مریض اگر بہ تکلف رک کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو
معذور نہیں کہیں گے؛ بلکہ واجب ہے کہ بہ تکلف روک کر نماز پڑھے۔
علامہ شامی فرماتے ہیں کہ:

”وأما إذا أمكنه أخرج عن كونه صاحب عذر“ (۲)

(۱) رد المحتار: باب صلاة المريض: ۹۶/۲

(۲) رد المحتار: باب صلاة المريض: ۳۰۵/۲

(۱) الفتاوى الهندية: الباب الرابع عشر في صلاة المريض: ۱۳۸/۱

(۳) حلبی کبیر: ۵۶۲

(۲) أحكام المعذورين: ۳۸

مسئلہ: ایک شخص کے ایک ذنبل ہے جس سے ہر وقت خون وغیرہ سائل بہتا رہتا ہے، اس لئے وہ معذور ہے، دوسرے زخم سے بھی خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا؛ کیوں کہ معذور یہ شخص پہلے زخم کی وجہ سے ہوا تھا نہ کی دوسرے کی وجہ سے؛ اس لئے مکرر وضو کرنا ہوگا۔ اگر اس صورت میں دوسرا زخم بھی مسلسل پہلے کی طرح بہہ پڑا تو اس دوسرے کے بہنے سے وضو نہ ٹوٹے گا۔

معذور کے لئے واجب ہے کہ اگر باندھنا مضر یا تکلیف دہ نہ ہو تو زخم کو باندھ دے؛ تاکہ بقدر امکان نجاست سے بچ سکے۔

اگر باندھنے سے یا اور کسی طریقے سے نجاست کا بہنا ختم ہو سکتا ہو اور وہ تدبیر مریض کے لئے مضر یا شدید تکلیف دہ نہیں ہے تو اس تدبیر کا انتظام کرنا واجب ہے اور یہ شخص مسلسل بہنے کی وجہ سے معذور شمار نہ ہوگا۔

معذور کے زخم سے جو خون وغیرہ نکل کر کپڑے کو لگ رہا ہے اگر وہ ایک درہم سے کم ہے تو دھونا مسنون ہے، اگر مساوی ہے تو دھونا واجب ہے، اگر زائد ہے تو دھونا فرض ہے۔

اگر زخم کا بہنا اس طرح ہوتا ہے کہ جب کپڑا دھوتا ہے تو فوراً دوسرا خون لگ جاتا ہے، اتنا موقع نہیں ملتا کہ دھو کر بغیر نجاست لگے ہوئے نماز پڑھ لے تو بغیر دھوئے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے۔

اگر دھونے کے بعد اتنا وقت مل سکتا ہے کہ فرض نماز کپڑے کی طہارت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔

”وإن أصاب الثوب من ذلك الدم أكثر من قدر الدرهم

لزم غسله إذا علم أنه إذا غسله لا يتنجس ثانياً قبل أداء

الصلاة ولو بحال يتنجس قبل الفراغ من الصلاة ثانياً

جاء له أن لا يغسله“ (۱)

تھوڑی قے جو منہ بھر نہیں ہے، یوں ہی اتنا خون جو سائل نہیں ہے اگر کپڑے میں لگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا اگرچہ زیادہ مقدار کپڑے کی ملوث ہو جائے۔
صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں اگر یہ قے یا خون تھوڑے پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

”والدم غير سائل والقئ القليل إذا أصاب الثوب لا

بأس بمنع جواز الصلاة ولو فغش وكذا إذا وقع في

الماء القليل“ (۱)

مریض کس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے؟

مریض جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؛ لیکن اولیٰ یہ ہے کہ اگر

زیادہ کلفت نہ ہو تو تشہد کی ہیئت کی طرح بیٹھ کر نماز ادا کرے:

”صلی قاعداً - الى قوله - كيف شاء على المذهب لأن

المرض أسقط عنه الأرکان فالهيئات أولى - وقال زفر :

كالمتشهد قيل به يفتى - (درمختار) وفي الشامي

أقول : ينبغى أن يقال : ان كان جلوسه كما يجلس

للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساوياً لغيره كان أولى ،

والأ اختار الأيسر في جميع الحالات ، ولعل ذلك

محمل القولين ، والله تعالى أعلم“ (۲)

اشارہ سے نماز پڑھنے والا رکوع، سجدہ کیسے کرے؟

بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھنے والا سر جھکا کر رکوع اور سجدہ کرے گا اور سجدہ میں

رکوع کی حالت سے زیادہ سر کو جھکائے گا، اس حالت میں سجدہ کی صحت کے لئے سرین کا

اٹھانا لازم نہیں ہے:

”ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لزوماً (در مختار)
أشار الى أنه يكفيه أدنى لانحناء عن الركوع وأنه لا
يلزمه تقريب جبهته من الأرض ما يمكنه كما بسطه
فى البحر عن الزاهدى“ (۱)

جو شخص کچھ دیر کھڑے ہونے پر قادر ہو وہ کیا کرے؟

جس شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ کچھ وقت کے لئے کھڑے ہونے اور قرأت کرنے پر قادر ہے؛ لیکن دیر تک نہیں کھڑا رہ سکتا تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ جتنی دیر تک کھڑا رہ سکے کھڑا ہو اور جب کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھ جائے، ایسا شخص اگر بالکل کھڑا نہ ہو تو اس کی نماز صحیح نہ ہونے کا اندیشہ ہے:

”وان قدر على بعض القيام -الى قوله - قام لزوماً
بقدر ما يقدر ولو قدر اية أو خلافه عن أصحابه ،ولو
ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته“ (۲)

بیٹھنے سے معذور شخص نماز کیسے پڑھے؟

جو شخص کسی طرح بھی بیٹھنے پر قادر نہ رہے یعنی تکیہ وغیرہ کے سہارے سے بھی بیٹھ نہ سکے تو ایسا شخص لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھے گا اور اس کے لئے درج ذیل دو طرح کے ہیئت اپنانا درست ہے:

(۱) افضل یہ ہے کہ پیر قبلہ کی طرف کر کے گھٹنے کھڑے کر لے اور سر کے نیچے تکیہ لگا دیا جائے؛ تاکہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے اور پھر گردن کے اشارہ سے نماز ادا کرے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ مریض کو کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے اور دائیں کروٹ پر لٹانا افضل ہے۔

(۱) در مختار مع حاشیة ابن عابدین : باب صلاة المريض ۹۸/۲

(۲) در مختار مع حاشیة ابن عابدین : باب صلاة المريض ۹۷/۲

”وان تعذر القعود ولو حكماً أو مأ مستلقياً على ظهره
ورجله نحو القبلة غير أنه ينصب ركبته لكرهة مد
الرجل الى القبلة ويرفع رأسه يسيراً ليصير وجهه اليها،
أو على جنبه الأيمن أو الأيسر ووجهه اليها والأول
أفضل على المعتمد (در مختار) وفى الشامى :
والأيمن أفضل به ورد الأثر“ (۱)

کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا:

جو شخص قیام پر قادر نہ ہو؛ لیکن کسی بھی ہیئت پر زمین پر بیٹھ کر رکوع وسجدہ کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے تو اس کو زمین ہی پر بیٹھ کر رکوع وسجدہ کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے، کرسی پر بیٹھ کر رکوع وسجدہ کے اشارہ سے نماز ادا کرنا جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی۔
اگر قیام کی قدرت ہے؛ لیکن گھٹنے کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو یا وہ شخص جزمین پر بیٹھنے پر قادر ہے؛ مگر رکوع وسجدہ پر قدرت نہیں رکھتا، تو یہ حضرات زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، کرسیوں کو استعمال کرنا کراہت سے خالی نہیں، البتہ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ (۲)
اور ایک جگہ دارالعلوم کا مفصل فتاویٰ ہے کہ:

قیام اور سجدہ پر قادر شخص کے لئے قیام فرض اور نماز کا رکن ہے، اگر قیام اور سجدہ بر قدرت ہوتے ہوئے فرض نماز بیٹھ کر ادا کی جائے تو رکن کے فوت ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ ضروری ہوگا: ”من فرائضها القيام فى فرض لقادر عليه وعلى السجود“ (۳)

یہاں تک کہ اگر نماز میں قیام کے کچھ حصے پر قدرت ہے، مکمل طور پر قادر نہیں تو

(۱) در مختار مع حاشیة ابن عابدین : فروع مشی المصلی مستقبل القبلة: ۶۳۷/۱

(۲) فتویٰ دارالعلوم، دیوبند، ماہنامہ دارالعلوم دیوبند: ۹۵، شمارہ: ۶، رجب ۱۴۳۲ جون ۲۰۱۱

(۳) الدر مع الرد: ۱۳۲/۲

جتنی دیر قیام کر سکتا ہے، خواہ کسی عصا یا دیوار یا ٹیک لگا کر ہی کیوں نہ ہو، اتنی دیر قیام کرنا فرض ہوگا، اگر اتنی دیر قیام نہ کیا یا ٹیک لگا کر کھڑا نہ ہوا اور بیٹھ کر نماز مکمل کی تو نماز نہیں ہوگی:

”وإن قدر على بعض القيام ولو متكئا على عصا أو

حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة

على المذهب؛ لأن البعض معتبر بالكل“ (۱)

اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے، مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں رکوع، سجدہ یا صرف سجدہ پر قادر نہیں تو اس کے لئے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے، وہ اشارہ سے رکوع و سجدہ ادا کرے، اس صورت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے مقابلے میں بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کرنا افضل بہتر ہے:

”وإن تعذر اليس تعذرهما شرطا؛ بل تعذر السجود

كاف لا القيام أو ما قاعدا لأن ركنية القيام للتوصل

إلى السجود، فلا يجب دونه“ (۲)

جو اعدا قیام کو ساقط کرنے والے ہیں وہ دو قسم کے ہیں:

(۱) حقیقی: یعنی اس طرح معذور ہو کہ قیام اس کے لئے ممکن نہ ہو۔

(۲) حکمی: یعنی اس درجہ معذور نہ ہو کہ قیام پر قدرت ہی نہ ہو؛ بلکہ قدرت تو ہو مگر

گر جانے کا اندیشہ ہو یا ایسی کمزور حالت ہو جو عند الشرح عذر میں شامل ہے مثلاً بیمار ہے اور ماہر مسلم تجربہ کار ڈاکٹر نے کہا کہ کھڑے ہونے میں بیماری میں اضافہ ہوگا یا بیماری دیر سے صحیح ہوگی، یا کھڑے ہونے میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہو، ان صورتوں میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے:

”من تعذر عليه القيام لمرض حقيقي وحده أن يلحقه

بالقيام ضرر“ (قال في البحر: أراد بالتعذر، التعذر

الحقيقي بحيث لو قام سقط) أو حكمي بأن

خاف (أى غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار

طبيب مسلم حاذق) زيادته أو ببطء برئه بقيامه أو

دوران رأسه أو وجد لقيامه ألما شديدا صلى قاعدا“ (۱)

جو شخص قیام پر قادر نہیں؛ لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدہ کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے تو اس کو زمین پر بیٹھ کر سجدہ کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے، زمین پر سجدہ نہ کرتے ہوئے کرسی پر یا زمین پر اشارہ سے سجدہ کرنا جائز نہیں:

”وإن عجز عن القيام وقدر على القعود؛ فإنه يصلى

المكتوبة قاعدا بر كوع وسجود ولا يجزيه غير

ذلك“ (۲)

اگر رکوع و سجدہ پر قدرت نہیں اور زمین پر بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کر سکتا ہے، تو تشہد ہی کی حالت میں بیٹھنا ضروری نہیں؛ بلکہ جس ہیئت پر بھی، خواہ تورک (عورت کے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ) کی حالت پر یا آلتی پالتی مار کر، بیٹھنا سہل و ممکن ہو، اس ہیئت کو اختیار کر کے زمین ہی پر بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کیا جائے، کرسیوں کو اختیار نہ کیا جائے، کیوں کہ شریعت نے ایسے معذوریں کو زمین پر بیٹھنے کے سلسلے میں مکمل رعایت دی ہے کہ جس ہیئت میں بھی ممکن ہو، بیٹھ کر نماز ادا کریں۔

من تعذر عليه القيام لمرض... أو خاف زيادته... أو وجد

لقيامه ألما شديدا... صلى قاعدا... كيف شاء (۳)

اس صورت میں بلا ضرورت کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا بچند وجوہ کراہت سے خالی نہیں:

(۱) زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا مسنون طریقہ ہے، اسی پر صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں

کا عمل رہا ہے، نوے کی دہائی سے قبل تک، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا

رواج نہیں تھا، نہ ہی خیر القرون سے اس طرح کی نظیر ملتی ہے۔

- (۲) کرسیوں کے بلا ضرورت استعمال سے صفوں میں بہت خلل ہوتا ہے؛ حالانکہ اتصال صفوں کی حدیث میں بہت تاکید آئی ہے۔
- (۳) بلا ضرورت کرسیوں کو مساجد میں لانے سے اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت ہوتی ہے اور دینی امور میں ہم کو غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔
- (۴) نماز، تواضع و انکساری سے عبارت ہے اور بلا ضرورت کرسی پر بیٹھ کر ادا کرنے کے مقابلے میں زمین پر ادا کرنے میں یہ انکساری بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔
- (۵) نماز میں زمین سے قرب ایک مطلوب شے ہے، جو کرسیوں پر ادا کرنے میں مفقود ہے۔

البتہ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا دشوار ہو جائے تو پھر کرسیوں پر ضرورت کی وجہ سے نماز ادا کی جاسکتی ہے؛ لیکن زمین پر بیٹھ کر رکوع و سجدہ کی قدرت ہونے کی صورت میں کرسی پر اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ (۱)

مریض اشارہ سے بھی نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو جائے:

اگر کوئی شخص سر کے اشارہ سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ رہے تو اس کی درج ذیل صورتیں ممکن ہیں:

- (۱) یہ کیفیت چوبیس گھنٹے سے کم رہے (خواہ ہوش و حواس ہوں یا نہ ہوں) اور بعد میں وہ ان نمازوں کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے تو اس پر قضا لازم ہے اور اگر اس نے قضا نہ کی تو فدیہ کی وصیت لازم ہے۔
- (۲) اگر یہ کیفیت چوبیس گھنٹے سے کم رہی اور اس کے ہوش و حواس بھی بجا رہے؛ لیکن نماز پر قدرت ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں نہ قضا لازم ہے اور نہ فدیہ۔

(۱) چند اہم عصری مسائل: طہارت اور نماز سے متعلق مسائل: ۱۲۹، یہ دارالعلوم دیوبند سے صادر شدہ جدید مسائل سے متعلق مجموعہ ہے۔

(۳) اگر کوئی مریض اشارہ سے نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو اور اس حالت پر چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر جائیں تو خواہ ہوش و حواس بجا ہوں یا نہ ہوں اس سے مذکورہ اوقات کی نماز پڑھنا ساقط ہو جائے گا۔

”وان تعذر الایماء برأسه وكثرت الفوائت بأن زادت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وان كان في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في الظهيرية ، لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب (در مختار) وفي الشامي : أما كانت يوماً وليلة أو أقل وهو يعقل فلا تسقط ، بل تقضى اتفاقاً وهذا اذا أصبح ، فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الايضاء بها - الى قوله - أما ان قدر عليه بعد عجزه فانه يلزمه القضاء وان كان موسعاً فائدتاه في الايضاء بالأطعام عنه “ (۱)

زندگی میں نماز کا فدیہ معتبر نہیں:

اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے اور اس کے ذمہ بہت سی نمازیں قضا ہوں تو جب تک بھی وہ زندہ ہے اس کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا معتبر نہیں؛ بلکہ اگر قدرت حاصل ہو جائے تو قضا کرے اور اگر مرنے سے پہلے تک قضا کا موقع نہ ملے تو فدیہ کی وصیت کرے:

”ولا فدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم (۲)
”ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم“ (۳)

(۱) در مختار مع حاشیة ابن عابدین : باب صلاة المريض : ۹۹/۲

(۲) در مختار مع حاشیة ابن عابدین : باب صلاة المريض : ۱۰۰/۲

(۳) در مختار مع حاشیة ابن عابدین : باب صلاة المريض : ۱۰۰/۲

صحت کے بعد اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر روزہ بیٹھ کر یا لیٹ کر اپنی وقتی نمازوں کے ساتھ ساتھ ان قضا نمازوں کی بھی ادائیگی کی جائے، اگر طاقت آجانے کے بعد بھی نہ پڑھیں تو ان کی قضا رہ گئی بعد میں ان کا فدیہ ہوگا اور اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔

اسی طرح اگر کوئی آدمی بیہوش ہو گیا اور اس کو چھ نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے ہوش آ گیا تو یہ نمازیں قضاء فرض ہیں، بعد میں فدیہ دیا جائے اور اگر زیادہ عرصہ میں ہوش آیا تو نہ قضا رہے نہ فدیہ، فدیہ ایک دن میں چھ نمازوں کا دیا جاتا ہے، پانچ فرض اور ایک وتر، ایک نماز کا فدیہ پونے دو کلو گیموں یا اس کی قیمت ہے۔ (۱)

آنکھ اور بھوؤں کے اشارہ سے نماز پڑھنے کا اعتبار نہیں:

اگر کوئی شخص سر کے اشارہ سے نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے تو اسے آنکھ یا بھوؤں کے اشارہ سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا؛ کیونکہ ان کے اشارہ سے پڑھی گئی نمازیں غیر معتبر ہیں: ”ولو يؤم بعینه وقلبه وحاجبه خلافاً لزر“ (۲)

روزہ کی رخصتیں

یہ رخصتیں صرف رمضان کے سلسلے میں ہیں، اصل اس بارے میں اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: ۱۸۳)

امام قرطبیؒ اپنی تفسیر میں اللہ عزوجل کے اس ارشاد کی تفسیر ”مریضاً“ فرماتے ہیں: مریض کی دو حالتیں ہوتی ہیں:

- ۱- مریض بالکل روزہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو افطار کرنا واجب ہے
- ۲- روزہ تو رکھ سکتا ہو؛ مگر اس کو مشقت ہوگی، نقصان ہوگا تو یہ شخص افطار کر سکتا ہے،

(۱) فدیہ وقضاء: ۵-۴، مولانا جمیل احمد تھانویؒ

(۲) در مختار مع حاشیہ ابن عابدین: ۱۰۰/۲

اور فرماتے ہیں: ”وقال جمهور من العلماء: اذا كان به مرض يؤلمه، ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزیده صح له الفطر“ (۱) جمہور علماء نے کہا ہے کہ: اگر اسے ایسا مرض ہو جو اس کی تکلیف کا باعث ہو، یا اسے اس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے افطار کرنا صحیح ہے۔

اس لئے بیمار شخص کے لئے روزہ رکھنا دشوار ہو تو اس کے حق میں روزہ توڑنا واجب ہوگا، اگر وہ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی جان کے چلے جانے کا اندیشہ نہیں تو اسے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں اختیار ہے، اگر ڈاکٹروں نے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا اور وہ روزہ رکھا اور اسے مشقت اور تکلیف ہونے لگی تو اس کے لئے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اس صورت میں صرف ڈاکٹروں کے کہنے پر یہ رخصت موقوف نہ ہوگی، وہ اس بارے میں اپنے تعلق سے خود ہی زیادہ جانتا ہے۔

ڈاکٹروں کو چاہئے کہ اگر جانوں کے ضیاع اور چلے جانے کا اندیشہ ہو تو وہ بیماروں کو روزہ توڑ دینے کو کہیں، اسی طرح عضو کے فوت ہونے کا خدشہ ہو تو بھی روزہ توڑنے کو کہیں، چونکہ انسان کی جان چلے جانے اور عضو کے تلف ہونے کی مشقت یہ بہت بڑی مشقت ہے جو رخصت کا باعث بن سکتی ہے۔

امام عزالدین عبدالسلامؒ کہتے ہیں:

”وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة، كالسفر والمرض الذى يشق الصوم معه، كمشقة الصوم على المسافر، وهذان عذران خفيفان وما كان أشد منها كالخوف على الأطراف والأرواح كان أولى بجواز الفطر“ (۲)

رہا روزہ تو اس کے اعذار ہلکے ہیں، جیسے سفر اور وہ مرض جس کے ساتھ روزہ مشقت کا باعث ہوتا ہے، جیسے مسافر کے لئے روزہ کا مشقت کا باعث ہونا، یہ دونوں

(۱) تفسیر القرطبی: سورة البقرة: ۱۸۳، ۲۷۶/۲

(۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام فصل فی المشاق الموجبة: ۱۲/۲، مکیۃ الکیلیات الازہریۃ

معمولی عذر ہیں اور جو اس سے بڑھ کر اور برتر ہوں جیسے اعضاء یا جانوں کے ضیاع کا اندیشہ تو اس میں بدرجہ اولیٰ افطار کی اجازت ہوگی۔

اس قسم کی مشقت کو روزہ توڑنے کے جواز کی رخصت پر باتفاق اجماع نقل کیا گیا ہے، اسی کی جانب ابن حزمؒ نے اشارہ کیا ہے۔ (۱)

ڈیلیس (blooddialysis) (گردہ فیل) مریض کے روزہ توڑنے کا حکم:

اگر کسی کے گردہ فیل ہو جائیں اور اطباء نے اسے روزانہ پانی کی ایک دو لیٹر مقدار پینے کے لئے کہا ہو اور دو یا تین گھنٹے تک اس کا پانی کا نہ پینا ڈاکٹروں نے اس کے لئے خطرہ بتایا ہو تو ایسا شخص اگر یہ اطباء ثقہ، بھروسہ مند اور ماہر ہیں تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ مریض روزہ توڑ سکتا ہے، اگر بعد میں صحت ہو جائے اور روزہ پر قدرت ہو جائے تو قضا کرے ورنہ اگر بیماری سے شفایابی کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں تو ہر روزہ کی طرف ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ (۲)

ڈیلیس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے (علماء سعودیہ کی رائے)

ڈیلیس میں یہ ہوتا ہے کہ جس مریض کے گردے کام کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں تو اس کو مہینے میں دو تین مرتبہ ڈیلیس کرنا پڑتا ہے، جس میں ایک نلکی کے ذریعے جسم کا سارا خون نکال کر اس کو صاف کیا جاتا ہے اور اس میں کیمیائی پاکیزہ اجزاء شامل کئے جاتے ہیں، اگر یہ ڈیلیس کا عمل نہ ہو تو وہ انسان مر سکتا ہے، اس لئے ڈیلیس کے اس طریقہ کار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ (۳)

روزہ میں ڈیلیس (گردے کی دھلائی) کرانا (علماء ہند کی رائے)

روزہ کی حالت میں ڈیلیس (گردے کی دھلائی) کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؛ کیوں کہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی ہے اور براہ راست جوفِ معدہ

میں اس کے سبب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔

وأكثر مشائخ اعتبروا الوصول في الجائفة والامة أن عرف اليابسة وصل إلى الجوف، يفسد صومه بالاتفاق، وإن لم يعرف أن الرطب لا يصل إلى الجوف لا يفسد (۱)

شوگر کا مریض:

اگر شوگر کے مریض کے بارے میں اطباء یہ کہیں کہ روزہ اس کے لئے نقصان دہ ہے تو وہ افطار کر سکتا ہے، اگر اللہ عزوجل اس کو صحت دے تو اس کے بعد روزہ کی قضا کرے۔ اور اگر اطباء یہ بتلائیں کہ اس کو روزہ دائمی طور پر نقصان دہ ہے اور اس مرض کے بارے میں یہ بھی بتلائیں کہ یہ مرض اسی طرح مستقل رہے گا، اس سے شفایابی کی امید نہیں تو یہ مریض ایک مسکین کو روزانہ نصف صاع یعنی تقریباً ڈیڑھ کلو کھانا کھلائے۔ (۲)

فدیہ کی مقدار:

فدیہ کی مقدار یہ ہے کہ ہر ایک روزہ کے عوض میں ایک صدقہ فطر یا اس کی قیمت فقراء کو دیا جائے، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع گیہوں ہے جو موجودہ اوزان کے حساب سے ڈیڑھ کلو چوتھ گرام چھ سو چالیس ملی گرام ہے۔ (۳)

جسم سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا:

روزہ دار کے خون کا اس طرح نکالنا جیسے نکسیر پھوٹے، یا استحاضہ کا خون یا اس جیسی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حیض، نفاس وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر مریض کو خون کا تجزیہ کرانے کی ضرورت درپیش ہو تو کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خون کے عطیہ دینے کے لئے افطار کے بعد تک انتظار کرنا چاہئے، چونکہ عطیہ دینے والے کا

(۱) تاتاریخ: ۳/۹۷، کتاب المسائل: ۱۵۴/۲

(۲) من فتاویٰ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فتاویٰ الطب والمرضى

(۳) ایضاح المسائل: ۹۰، مکتب خانہ نعیمیہ دیوبند

(۱) مراتب الاجماع: ۴۰

(۲) من فتاویٰ اللجنة الدائمة: الفتوى رقم: ۱۳۸۱

(۳) فتاویٰ اللجنة الدائمة: الفتوى رقم: ۹۹۴۴

خون زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو یہ پچھنا لگانے کے مماثل ہو جائے گا۔ (۱)
روزہ سے متعلق چند جدید مسائل:

اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے، روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک مفطراتِ ثلاثہ: کھانے، پینے اور جماع سے بچنے کا نام ہے، کھانے، پینے کا اطلاق عموماً حلق کے راستے سے معدہ تک پہنچنے والی چیزوں پر ہوتا ہے، پھر فقہاء کرام نے بطور احتیاط کے کھانے، پینے کے دائرہ کو وسیع کرتے ہوئے کسی بھی چیز کے فطری راستے سے جو ف معدہ یا جو ف دماغ تک پہنچنے کو قرار دیا ہے اور اسی کو ناقض صوم کہا ہے۔ لہذا دماغ یا پیٹ تک دوا یا غذائی چیز فطری منفذ سے داخل ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر جو ف دماغ یا جو ف بطن تک غذا یا دوا کی قبیل کی چیزیں فطری راہوں سے نہ پہنچیں؛ بلکہ رگوں یا مسامات بدن کے واسطے سے پہنچے تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔

۱۔ امراض قلب سے متعلق جو دوا زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، اگر روزہ کی حالت میں اس کا استعمال کیا جائے اور اس دوا کے اجزاء یا اس دوا کے ملے ہوئے لعاب کو نگلنے سے مکمل طور پر بچا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؛ کیونکہ معدہ یا دماغ میں کوئی چیز براہ راست داخل نہیں ہوتی۔

الف: ”الفطر ممّا دخل وليس ممّا خرج“ (۲) روزہ داخل ہونے والی چیز سے ٹوٹتا ہے نکلنے والی چیز سے نہیں۔

ب: ابراہیم نخعیؒ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ”لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم تدخل حلقها“ (۳) اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنے بچے کے لئے روزہ کی حالت کچھ میں چبائے جب کہ کوئی چیز حلق میں داخل نہ ہو۔

(۱) من فتاویٰ الشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، فتاویٰ الطب والمریضی

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ: لا رخص للصائم أن يحتجم: حدیث: ۹۳۱۹

(۳) مصنف ابن ابی شیبہ: فی الصائمة تمضغ لصبيها: حدیث: ۹۲۹۳

ابن نجیمؒ فرماتے ہیں کہ:

”وفی الولوالجیة والظہیریة ولومصّ الہلیلج وجعل
یمضغها فدخل البزاق حلقه ولا یدخل عینها فی جوفه
لا یفسد صومه“ (۱)

ولو الجیة اور ظہیریہ میں ہے کہ اگر وہ ^{ہلیلج} (گوند) کو چبائے اور پھر تھوک حلق میں چلا جائے اور اس کا عین جوف میں نہ جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔

روزے کی حالت میں دانت نکلوانا

روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر خون نکل آیا اور جلدی جلدی کلی کر لی اور خون کا ذائقہ منہ میں نہ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر دانت نکلواتے ہوئے خون نکل گیا اور تھوڑا سا منہ میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء لازم ہوگی۔ (۲)

روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا

آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوائی کا اثر حلق میں محسوس ہو۔
فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”ولو أقطر شیئا من الدواء فی عینه لا یفطر صومه عندنا
وإن وجد طعمه فی حلقه وإذا بزق فرأی أثر الکحل
ولونه فی بزاقه عامة المشائخ علی أنه لا یفسد صومه،
کذا فی الذخیرة وهو الأصح کذا فی التبیین“ (۳)

روزہ میں انہیلر یا گیس پمپ کا استعمال:

جن لوگوں کو تنفس کا مرض ہوتا ہے، انہیں بعض اوقات انہیلر یا (spray

(۱) البحر الرائق: باب ما یفسد الصوم وما لا: ۲۹۴/۲، دار الکتاب الاسلامی

(۲) جدید مسائل کا حل: طب ومیڈیکل سائنس: ۵۱۷

(۳) فتاویٰ ہندیہ: الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد: ۲۰۳/۱

(asthma) یا گیس پمپ استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے ذریعہ ہوا اور اس کے ساتھ دوا جو غالباً سفوف کی شکل میں ہوتی ہے کا نہایت مختصر جز پھیپھڑے تک پہنچ جاتا ہے، یہ حلق ہی کے راستے سے جاتا ہے؛ لیکن معدہ تک نہیں پہنچتا تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا؛ کیونکہ ہمارے نزدیک قصد و ارادۂ دھویں یا غبار کو حلق میں داخل کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جب کہ یہ دھواں بھی معدہ تک نہیں پہنچتا۔ چنانچہ درمختار میں ہے:

”أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان “تنویر“ ومفاده

أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان“ (۱)

بحالت روزہ امراض معدہ میں آلات داخل کرنا

امراض معدہ کی تحقیق کے لئے بعض آلات معدہ میں داخل کئے جاتے ہیں، اگر ان پر کوئی سیال مادہ (liquid) وغیرہ لگایا گیا ہو، جس سے آلہ کا داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے تو اس آلہ پر لگے لکویڈ (liquid) معدہ میں داخل ہونے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جانا چاہئے، کیوں کہ اس پر غیبی بت فی الجوف صادق آ رہا ہے، جو فسادِ صوم کی شرط ہے، جیسا کہ شامی کی عبارت سے پتہ چلتا ہے:

”مفاد ما ذكرنا متنا وشرحا وهو أن ما دخل في

الجوف إن غاب فيه فسد وهو المراد بالاستقرار“ (۲)

مرد کے آگے کے راستے میں نلکی ڈالنا:

اگر مرد کے آگے کے راستے میں نلکی ڈالی جائے اور اس پر کوئی لکویڈ (liquid) وغیرہ لگی ہوئی ہو تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا؛ کیوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ: مثلاً اور معدہ کے درمیان منفذ ہے، جس سے یہ دوا یا لکویڈ (liquid) معدہ تک پہنچ جاتی ہے؛ چنانچہ بحر الرائق میں ہے:

”وإن أقطر في إحليله لا ..... أي لا يفطر، أطلقه

(۱) در مختار: ۳۶۶/۳، کتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد

(۲) رد المحتار: باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد: ۳۹۷/۲

فشمل الماء والدهن، وهذا عندهما خلافاً لأبي

يوسف رحمه الله - (۱)

طلوع فجر کے بعد دوا کا اثر منہ میں محسوس کرنا:

دوائی کھانے کے بعد اگر طلوع فجر کے وقت یا اس کے بعد منہ میں دوائی کا اثر محسوس ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، بشرطیکہ حلق سے نیچے نہ جائے، لیکن جب حلق سے اتر کر پیٹ کے اندر پہنچ جائے تو پھر روزہ باقی نہیں رہے گا؛ بلکہ فاسد ہو جائے گا۔ (۲)

کان میں دوا یا تیل ڈالنا مفسد صوم ہے:

اگر کوئی شخص کان میں دوا یا تیل ڈالے تو چونکہ وہ دوا یا تیل دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور دماغ کو فائدہ دیتا ہے؛ لہذا روزہ فاسد ہو جائے گا، طحاوی میں ہے:

”أو أقطر أذنه اتفاقاً أو أقطر في أذنه ماء في الأصح

لوصول المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن

وعدمه“ (۳)

عورت کی شرمگاہ میں نلکی کا داخل کرنا:

اگر عورت کے آگے کے راستے میں نلکی ڈالی جائے اور اس پر لکویڈ (liquid) یا کوئی اور دوا وغیرہ لگی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رد المحتار میں ہے:

”أو أدخل إصبعة اليابسة فيه أي دبره أو فرجها ولو مبتلة

فسد..... قوله: لبقاء شيء من البلة في الداخل“ (۴)

عورت کی شرمگاہ میں دوا رکھنا:

اگر بحالت روزہ عورت کی شرمگاہ میں سیال یا جامد دوا رکھی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

(۱) البحر الرائق: ۴۸۸/۲، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد

(۲) فتاویٰ حقانیہ: ۱۶۰/۴

(۳) طحاوی: ۳۶۸، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

(۴) رد المحتار: ۳۶۹/۳، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد

”وفى الإقطار فى إقبال النساء يفسد بلا خلاف وهو

الصحيح“ (۱)

ذیابیطس کا مریض روزے کا فدیہ دے سکتا ہے

اگر کوئی شخص ذیابیطس کا سخت مریض ہو یا بہت زیادہ بوڑھا ہو اور اس کے لئے روزہ رکھنا دشوار ہو تو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دیدے تو جائز ہے؛ چنانچہ دالمختار میں ہے:

”وللشيخ الفانى العاجز عن الصوم الفطر ويفدى“ (۲)

ٹی بی کا مریض روزہ رکھے یا نہیں؟

اگر ٹی بی کے مریض کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور ماہر ڈاکٹر یا حکیم منع کرے تو روزہ نہ رکھے، جب تندرست ہو جائے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو فوت شدہ روزوں کی قضاء کرے اور اگر موت تک صحت کی توقع نہیں ہے تو فدیہ دیدے، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے اور اگر یہ فدیہ دینے کے بعد تندرست ہو جائے تو فدیہ کا حکم باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہوگی، چونکہ ارشاد باری عزوجل ہے:

”فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ“ (سورة البقرة: ۸۴)

کتے کے کاٹے کا انجکشن مفید صوم ہے

کتے کے کاٹے کا انجکشن جو براہ راست معدہ تک پہنچایا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ:

عام انجکشن جو رگوں یا گوشت میں لگائے جاتے ہیں، ان سے روزہ

فاسد نہیں ہوتا، روزہ فاسد صرف اس انجکشن سے ہوتا ہے جس کے ذریعہ

سے غذا یا دوا بعینہ معدہ میں پہنچائی جائے جیسے پاگل کتے کے کاٹے کا انجکشن۔ (۱)

اور مولانا رضاء الحق صاحب صدر مفتی دارالعلوم زکریا لکھتے ہیں:

وہ انجکشن جو براہ راست پیٹ میں رکھا جاتا ہے مثلاً کتے کے کاٹے کا تو

یہ مفید صوم ہونا چاہئے، اس لئے کہ دوائی براہ راست پیٹ میں پہنچائی

گئی، لہذا روزہ کی حالت میں اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (۲)

حج کی رخصتیں

احرام باندھنے والے کے لئے آپریشن کے جائز اور مشروع ہونے کا ثبوت عبد

اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احتجم وهو محرم“ (حضور ﷺ نے حالت احرام میں پچھنا لگایا)۔ (۳)

اس حدیث سے پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں خواہ یہ احرام حج کا ہو یا عمرہ کا اس میں آپریشن کے ذریعہ علاج کرنا جائز ہے؛ چونکہ آپریشن میں حج کے ممنوعہ چیزوں کو اپنا نا پڑتا ہے جیسے سر کے بال مونڈھنے ہوتے ہیں، اس جگہ پر ٹی باندھنا جس جگہ زخم ہے اور اس جگہ کو ڈھکنا اور بیمار کو حج کی ادائیگی کے لئے جانے سے روکنا، یہ تمام چیزوں کے کرنے کے لئے رخصت ہوتی ہے، اصل اس رخصت کے جواز کے بارے میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ

مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (البقرة: ۱۹۶)

اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ حجاج اور عمرہ کرنے والوں کو بیماری اگر ہو جائے تو ایسے عذر کی حالت میں ان کو حلق کرنے اور احرام کے محرمات کے ارتکاب پر جنایت لازم نہ آئے گی۔

کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی اس بارے میں حدیث ہے:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَنْفَخُ تَحْتَ قَدْرَلَه ، فَقَالَ لَهُ :

أَيُّ ذِيكَ هُوَ ؟ أَمْ رَأْسُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! قَالَ : فَاحْلُقْ وَصِمْ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعَمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ أَنْسِكَ نَسِيَّةً“ (۱)

نبی کریم ﷺ کا گذران کے پاس سے ہوا وہ اپنی ہانڈی میں پھونک مار رہے تھے تو حضور ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا یہ جوئیں تم کو تکلیف دیتی ہیں؟ یا تمہارے سر کو؟ فرمایا: ہاں! تو آپ ﷺ نے فرمایا: سر کے بال نکال لو، اور تین دن روزہ رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا حج کرو۔

اس لئے اگر محرم کو اپنے سر کے بال بغرض علاج نکالنے ہوں تو جس جگہ آپریشن کرنا ہے، اس جگہ کے بال نکالے جاسکتے ہیں، اسی طرح اعصابی آپریشن کی بعض صورتوں میں سر کے پیچھے کے حصہ میں علاج کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی سر کے بال نکالے جاتے ہیں؛ تاکہ ڈاکٹر یہ ضروری کارروائی کر سکے۔ (۲)

اسی طرح اگر جسم کے دوسری جگہوں جیسے ناف کے نیچے کے بال، بغل کے بال، یا سینے یا پنڈلی وغیرہ کے بال نکالنے ہوں تو یہ بال بھی کاٹے جاسکتے ہیں، اور اس کے لئے فدیہ دینا ہوگا۔ (۳)

اگر اطباء کو بالوں والی کھال کو نکال دینا پڑے تو اس کے نکالنے میں کوئی حرج نہیں، مریض کو فدیہ دینا بھی نہ ہوگا؛ چونکہ قاعدہ ہے کہ: تابع میں ضمان نہیں ہوتا، یہ بال کھال کے تابع ہیں، یہ مقصود اصلی نہیں ہیں۔

امام ابن قدامہ کہتے ہیں:

”اذا قلع جلدة عليها شعر فلا فدية عليها ، لأنه أزال

تابعاً لغيره والتابع لا يضمن كما لو قطع أشفار عيني

(۱) بخاری: باب غزوة الحديبية: حدیث: ۳۹۵۴

(۲) الجراحة العصبية: بكداش: ۱۸

(۳) حاشیة ابن عابدین: ۲۷۴/۲

انسان ، فإنه لا يضمن أهدابها“ (۱)

”جب وہ ایسی کھال کاٹے جس میں بال ہوں تو اس پر فدیہ نہ ہوگا،

چونکہ اس نے تابع کو زائل کیا ہے اور تابع کا ضمان نہیں ہوتا، جیسا کہ کوئی

کسی انسان کے آنکھوں کے پلکوں کی جڑ کاٹے تو اس کو اس کے پلکوں کا

ضمان دینا نہ ہوگا۔“

اس طرح فدیہ کے ساقط ہونے کی صراحت امام شافعیؒ اور ان کے اصحاب نے

بھی کی ہے۔ (۲)

یہ جو قاعدہ ہے کہ: اصل یہ تابع کو ساقط کرتا ہے ”الأصل الموجب

لإسقاط ضمان التابع“ اس قاعدہ پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔

اگر محرم کی ہتھیلی اور اس کے بال اور اس کے ناخن پر مشتمل انگلیاں کٹ جائیں تو

اس میں فدیہ نہ ہوگا، اس کی جانب امام نووی نے اشارہ کیا ہے ”لو قطع يده ، أو

بعض أصابعه ، وعليها شعر وظفر فلا فدية عليه بلا خلاف“ (۳)

اگر وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ لے یا اس کی بعض انگلیوں کو کاٹ لے اور اس پر بال یا ناخن ہوں

تو اس پر بالاتفاق فدیہ نہیں۔

یہاں امام نوویؒ نے کہا ہے کہ: ہاتھ اور انگلیوں کے کاٹنے میں جس میں ناخن

اور بال بھی ہوں تو فدیہ واجب نہ ہوگا، اس ساقط قاعدہ کی وجہ سے۔

حجاج کو ابتدائی طبی امداد پہنچانے کے لئے لازمی آپریشن کرنے کی ڈاکٹروں کو

رخصت ہوگی، گرچہ اس کی وجہ سے ان کا حج ہی کیوں نہ فوت ہو جائے، جب کہ اس

آپریشن کی تاخیر میں جان کے چلے جانے کا خوف ہے، یا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اگر

اس طرح کے ایمر جنسی حالات جو آپریشن کے متقاضی ہوں اور اس سے حج فوت ہو تو اس

(۱) المغنی لابن قدامة: فصل خلل المحرم شعره فسقطت شعره: ۳۳۲/۳

(۲) المجموع للنووي: من مذاهب العلماء متعلقة بالخلق: ۲۲۸/۷

(۳) المجموع للنووي: من مذاهب العلماء متعلقة بالخلق: ۲۲۸/۷

کو حج سے روکنے کی اجازت ہوگی، جب اس کا حج چھوٹ جائے تو وہ شفا حاصل ہونے کے بعد عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا: ”فاذ فاتہ تحلل بعمرۃ بعد شفاء ہ“ (۱) البتہ اس نے حج سے پہلے حج کی نیت کے ساتھ کوئی شرط رکھی ہو تو وہ ملحوظ ہوگی، ضباہ بنت الزبیر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی وجہ سے

”أن النبی ﷺ قال لها : لعلک أردت الحج ؟ قالت : والله لا أجدنی الا وجعة فقال لها : حجی واشترطی ، قولی اللهم محلی حیث حبستنی“ (۲)

”حضور اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: شاید کہ تم حج کا ارادہ رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے تکلیف ہے، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: تم حج کرو اور شرط لگاؤ اور یوں کہو: اے اللہ! میرا محل وہی ہے جہاں تو مجھے روک دے۔“

اس حدیث سے پتہ چلا کہ حج میں شرط لگانا بھی جائز ہے، جس نے شرط کے ساتھ حج کیا تو وہ شخص کسی ایسے عذر کی وجہ سے جو اس کو حج سے روک دے یہ خود بخود حلال ہو جائے گا۔

اگر اسے آپریشن کے بعد اس جگہ پٹی باندھنے کی ضرورت ہو تو عذر کی وجہ سے رخصت ہوگی اور اس پر فدیہ لازم ہوگا:

”وإذا احتاج المحرم بعد فعل الجراحة الى عصب موضعها جاز له ذلك لمكان العذر الموجب للرخصة ولزمت الفدية بذلك“ (۳)

ضرورت جب تک ہو یہ پٹی باندھی جائے گی، جب ضرورت ختم ہو جائے تو اس پٹی کو نکال دیا جائے گا۔

(۱) الدر المختار للحصکفی ۲۳۷/۱

(۲) بخاری : باب الکفای فی الدین ، حدیث: ۲۸۰۱

(۳) جواهر الاکلیل ۱۸۸/۱

عورتوں کا دورانِ حج ماہواری کو روکنے والے گولیوں کا استعمال

عورتیں ماہ واری کو روکنے والے گولیوں کا استعمال کر سکتی ہیں؛ لیکن عادت کو دورانِ حج روکنے کے لئے ان ادویہ کے استعمال کے تعلق سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا، اسی طرح رمضان میں بھی اگر وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن ان گولیوں کے استعمال سے عورت کو ضرر اور نقصان نہ ہو۔ (۱)

(۱) من فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۲: فتویٰ: ۲۸۳۰، مزید جزئیات کے لئے دیکھئے: احکام حیض، ونفاس واستحاضہ، جو در حقیقت علامہ ابن شامی کا مفصل رسالہ ہے، جس کو مفتی ممتاز احمد خان نے چالیس تمرینات ترتیب دے کر شائع کیا ہے، بہت جامع رسالہ ہے، مزید حج سے متعلق جدید مسائل پر عربی زبان میں مستقل کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، اُس کی طرف رجوع کیا جائے۔

مراجع و ماخذ

قرآنيات

القرآن الكريم	
تفسير الخازن	دار الفكر بيروت
تفسير القرطبي	دار الكتب المصرية ، القاهرة
أضواء البيان لمحمد أمين الشنقنطى	مطابع الأهلية الأوفست
فتح الرحمن فى تفسير القرآن	دار القرآن الكريم ، بيروت
جامع البيان فى تاويل القرآن	دار هجر للطباعة والنشر
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى	دار إحياء التراث العربى ، بيروت
أحكام القرآن للجصاص	دار إحياء التراث العربى
تفسير الطبرى ، محمد بن جرير الطبرى	مؤسسة الرسالة ، بيروت
التبيان فى أقسام القرآن	دار المعرفة ، بيروت
بيان القرآن	مولانا اشرف على تهانوى

كتب حديث و شروح حديث

بخارى محمد بن اسماعيل البخارى	دار ابن كثير بيروت
مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري	دار احياء التراث العربى
ترمذى محمد بن عيسى الترمذى	دار احياء التراث العربى
ابو داود: لسليمان بن اشعث	دار الفكر بيروت
ابن ماجة احمد بن يزيد القزوينى	دار الفكر بيروت
مؤطا مالك للامام مالك بن انس	مؤسسة زائد بن سلطان

مسند احمد للامام احمد بن حنبل	مؤسسة قرطبة القاهرة
مسند ابويعلى احمد بن على	دار المأمون للتراث
دار قطنى لعلى بن عمر	دار المعرفة بيروت
مصنف ابن أبى شيبة ، ابوبكر ابن شيبة	دار الفكر بيروت
المعجم الاوسط ابو القاسم سليمان بن احمد	دار الحرمين القاهرة
السنن الكبرى ، احمد بن حسين البيهقى	دائرة المعارف حيدرآباد
شعب الايمان ، احمد بن حسين البيهقى	دار الكتب العلمية بيروت
المستدرک ، ابو عبد الله حاكم نيشافورى	دار الكتب العلمية بيروت
مجمع الزوائد للهيثمى	دار الفكر بيروت
حلية الأولياء لأبى نعيم	دار الكتاب العربى ، بيروت
مصنف عبد الرزاق للصنعانى	المكتب الإسلامى ، بيروت
أحاديث الأربعين النووية	الجامعة الإسلامية ، مدينة منورة
معرفة السنن والآثار للبيهقى	دار الوفاء ، المنصورة ، القاهرة
فتح البارى ، احمد بن حجر عسقلانى	دار الفكر بيروت
إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم	لقاضى عياض
شرح السنة للبخارى	المكتب الإسلامى ، بيروت
المنتقى شرح المؤطا للطباخى	مطبعة السعادة ، بجوار محافظة مصر
شرح النووى علي مسلم	دار احياء التراث ، بيروت
حاشية ابن قيم	دار الكتب العلمية ، بيروت
الأربعون النووية مع شرحها لابن دقيق	مؤسسة الريان
مصباح الزجاجة شهاب الدين البوصيرى	دار الجنان بيروت
التلخيص الحبير ، على بن حجر عسقلانى	دار الكتب العلمية بيروت
البدر المنير ابن الملقن سراج الدين	دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض

اتحاف المهرة الخيرة دار الوطن للنشر الرياض

احمد بن أبى بكر اسماعيل البوصيرى

كتب فقه

رد المحتار

مكتبة زكريا ديوبند

ابن عابدين محمد بن امين الدمشقى دار الكتب العلمية بيروت

الفتاوى الهندية ، نظام الدين واصحابه مكتبة دار الفكر بيروت

البحر الرائق زين الدين ابن نجيم المصرى دار المعرفة بيروت

بدائع الصنائع ، علاء الدين الكاسانى دار الكتب العربى بيروت

المغنى ، عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسى دار الفكر بيروت

الهداية ، ابوالحسن على بن بكر مرغينانى المكتبة الاسلامية

المبسوط ، محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسى

دار المعرفة ، بيروت

دار المعرفة ، بيروت

دار المعرفة بيروت

دار الكتب العلمية بيروت

مطبعة السعادة بمصر

إدارة الطباعة المنيرية

دار الفكر ، بيروت

مؤسسة الرسالة ، بيروت

مؤسسة الرسالة ، بيروت

مؤسسة الحرمين الخيرية

دار القلم ، دمشق

إغاثة اللفهان لابن القيم

الإقناع للحجاوى

كشف القناع للبهوتى

المقدمات المهامت لابن رشد

نيل الأوطار للشوكانى

المحلى لابن حزم

الفروع لشمس الدين المقدسى

الفروع لابن مفلح

أحكام النساء لابن الجوزى

مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز

قضايا فقيهة معاصرة للسنبهلى

التمهيد لابن عبد البر دار الحديث ، القاهرة

المواهب الجليل للحطاب الرعينى

الإنصاف للمرادوى دار إحياء التراث العربى

المجموع للنووى دار الفكر ، بيروت

الفواكه الدوانى لابن غنيم النفراوى

فتاوى ابن عثيمين دار عالم الكتب ، الرياض

فتاوى علماء البلد الحرام اعداد: د- خالد بن عبد الرحمن الجريسي

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين دار الوطن ، الرياض

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية طبعت الرئاسة العامة للجنة

تحفة الفقهاء لجلال الدين السمرقندى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

فقه النوازل لجنة إعداد المناهج بالجامعة الأمريكية

فتح الوهاب للأنصارى دار الفكر للطباعة والنشر

المبدع لابن مفلح دار الكتب العلمية

إعانة الطالبين لأبى بكر الدمياطى دار الفكر للطباعة والنشر .

فيض القدير للمناوى المكتبة التجارية الكبرى مصر

الخرشى علي خليل الطبعة الكبرى الأميرية ، بمصر

فتح القدير للشوكانى دار ابن كثير ، بيروت

مغني المحتاج للشريينى دار الكتب العلمية

أحكام الأحكام لابن دقيق العيد مطبعة السنة المحمدية

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى دار المعرفة ، بيروت

الاختيار والتعليل مطبعة الحلبي ، القاهرة .

الأم للشافعى دار المعرفة ، بيروت

مجموع فتاوى شيخ الإسلام مجمع الملك فهد للطباعة

نهاية المحتاج للرمل	دار الفكر ، بير
الاختيارات الفقهية	دار المعرفة ، بيروت
شرح الزرقاني علي مختصر خليل	دار الكتب العلمية ، بيروت
الفتاوي الكبرى للفقيه للهيثمى	المكتبة الإسلامية
تبصرة الأحكام لابن فرحون	مكتبة الكليات الأزهرية
التاج والإكليل	دار الكتب العلمية ، بيروت
حواشى الشروانى والعبادى	المكتبة التجارية بمصر
تحفة المودود لابن	مكتبة دار البيان.
الفتاوي للإمام محمود شلتوت	دار العلم ، القاهرة.
أحسن الكلام فى الفتاوي والأحكام	لعطية صخر، دار الغد العربى
الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية	القاهرة
قرارات مجلس المجمع الفقه الإسلامى	القاهرة
الفقه علي المذاهب الأربعة	دار الكتب العلمية ، بيروت.
الفقه الإسلامى وأدلته	دار الفكر، دمشق
جامع أحكام الصغار للأسرونى	مطبع النجوم الخضراء بغداد
حاشية العدوى علي شرح كفاية الطالب	دار الفكر، بيروت
الحاوى للمواردى	دار الكتب العلمية ، بيروت
مطالب أولي النهي فى شرح غاية المنتهى	المكتبة الإسلامى
مختصر الخرقى	دار الصحابة للتراث
الاستذكار	دار الكتب الإسلامى
الإجماع لابن منذر	دار المسلم للنشر والتوزيع
مجمع الأنهر	دار إحياء التراث العربى
تكملة البحر الرائق للطورى	در الكتاب الإسلامى

فتح الجواد للهيثمى	دار الكتب العلمية ، بيروت.
البيان والتحصيل لابن رشد	دار الغرب الإسلامى ، بيروت
أحكام الأطعمة فى الشريعة الإسلامية	رياض
سبل السلام للصنعانى	دار الحديث .
مختصر الفتاوي المصرية للبعلى	دار ابن قيم ، الدمام
بدائع الفوائد لابن قيم	دار الكتاب العربى ، بيروت
الآداب الشرعية لابن مفلح	عالم الكتب
الإصابة لابن حجر	دار الكتب العلمية ، بيروت
المختارات الجليلة	دار الآثار للنشر والتوزيع
الفقه الإسلامى ومروثته	للشيخ جاد الحق
فتاوي معاصر	دار الوفاء ، المنصورة

طب ومتعلقات

الطب النبوى لابن قيم	دار الهلال ، بيروت
السلوك المنهى للأطباء للراجى التكرىتى	دار الأندلس للطباعة والنشر
التعريف الذين فى مناجزة سقم العيند	محمد بن عبد العزيز
موسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء لجنة النشر العلمى مصر.	مطبع الإهرام التجارية.
علم التشريح عند المسلمين ، د محمد علي البار	
تشريح جثة المسلم ، من بحوث اللجنة الدائمة.	
أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى	دار الصحابة ، جدة.
الانتفاع بأجزاء الآدمى فى الفقه الإسلامى	
أحكام جراحة التجميل د/عثمان شبير	
أحكام الزينة ، بعير بنت محمد المديفر	إدارة العامة للثقافة والنشر.

أحكام زراعة الشعر وإزالته ، سعد الخثلان موقع رسالة الإسلام.

الجراحة التجميلية للصالح الفوزان .

الأمراض الجراحية لمجموعة من الأطباء.

أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي ضمن دراسات فقهية طبية

المعاصرة. دار النفائس ، الأردن.

آفاق جديدة في الجراحة للتشيري مطابع الوطن ، بالكويت.

الجديد والقديم في جراحة التجميل، للدكتور سيد محمد وهب

دار المعارف ، مصر.

زراعة عضو استؤصل في حد ، محمد آل شيخ، من بحوث مجمع الفقه الإسلامي

غشاء البكارة من منظور إسلامي ، من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية.

الأحكام الطبية للنساء في الفقه الإسلامي ، للدكتور محمد خالد منصور

دار النفائس ، الأردن.

الطبيب فقهه وأدبه ، للدكتور زهير أحمد السباعي ، محمد علي البار

دار القلم ، دمشق.

التلقيح الصناعي ، محمد مصطفى أحمد الزرقاء

إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة ، عائشة سلطان إبراهيم،

جامعة القاهرة.

حكم العقم في الإسلام ، عبد العزيز الخياط

النظام القانوني للإنجاب الصناعي .

أحكام النسب في الشريعة الإسلامية، د/علي محمد يوسف المحمدي.

طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي ، د/ محمد علي البار.

أعمال ندوة الرؤية الإسلامية للبعض الممارسات الطبية.

سلوكيات وآداب وقواني مزاولة مهنة الطب دار الهلال للطباعة والتجارة، مصر

حكم العلاج بنقل دم الإنسان بحث منشور بمجلة الفقه الإسلامي

الطب في الكتاب والسنة دار المعرفة ، بيروت

التشريح الجثامي والتنقل والتعويض بكر بن زيد

نقل ورزاعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي ، د اسماعيل حسن .

القانون الجنائي الطب الحديث دار النهضة ، القاهرة

الولاء علي النفس، شيخ أبو زهرة

الموارث والوصية والهبة د بدران الو العثيمين

الطبيب وفقهه ، زهير السباعي ، د محمد علي البار دار القلم، دمشق

الفشل الكلوي وزرع الأعضاء محمد علي البار دار القلم، دمشق

سوق لبيع لحوم البشر ، د عبد العاطي مجلة الجريدة

اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية، مكتبة الأسري-

مكة المكرمة

المسائل الطبية المستجدة ، عبد الستار أبو غدة.

أحكام الهندسة الوراثية سعد بن عبد العزيز دار كنوز أشبيلية

أختيار جنس المولود قبل تخلقه دار النفائس ، الأردن

قضايا طبية معاصرة جمعية العلوم الطبية الإسلامية

دار البشير ، عمان.

خلق الطبيب المسلم دار ابن قيم الدمام

أحكام التداوي والحالات الميؤوس د/علي البار دار المنارة للنشواتوزيع، جدة.

حكم الانتفاع بعضو من مولود حي عديم الدماغ بكر بن زيد .

هل هناك طب نبوي ، محمد علي البار الدار السعودية ، جدة.

التداوي والمسئولية الطبية في الإسلام قيس بن مبارك ، دمشق

الحدود الإنسانية والشرعية والقانونية للإنعاش الصناعي ، د أحمد شرف الدين،

مجلة الحقوق

- موت القلب أو موت الدماغ للشيخ مختار السلامی .
- نقل الأعضاء بین الطب والدين د- مصطفى الذهبي، دار الحديث، القاهرة
- أحكام الأدوية فی الشريعة الإسلامية، مقالة للدكتوراة حسن بن الفکی
- استخدام الجيلاتین الخنزیری فی الغذاء والدواء، لعبد الفتاح محمود ادريس
- الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم، د/ رياض رمضان العلمی عالم المعرفة.
- اجهاض الجنین المشوه وحكمه فی الشريعة الإسلامية د/ مسفر بن علي بن محمد القحطانی
- أحكام التوائم الملتصقة أ. فيصل سعيد بالعمش مجمع الفقهي الإسلامي
- الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوائم الملتصقة د. ناصر عبد الله الميمان
- الموسوعة الطبية الفقهية، الدكتور أحمد محمد كنعان، دار النفائس، بيروت
- نوازل التوائم الملتصقة الدكتور عبد الناصر موسي أبو الفیصل، مجمع الفقه الإسلامي
- أضواء علي أجرة الطيب، د/ تمام اللودعی
- الأحكام الشرعية للأعمال الطبية الدكتور احمد شرف الدين
- الإذن بالعمل الطبي، إذن المريض وإذن الشارع، د محمد علی البار
- الوجيز فی أحكام الجراحة الطبية، فهد بن عبد الله .
- علم الطب أهميته وشرفه ومعاييره الأخلاقية والعلمية عند المسلمين،
- د/ مرین سعيد مرین عسیری جامعة أم القرى .
- قصة علوم الطبية فی الحضارة الإسلامية د راغب السرجانی
- مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع .
- نفح الطيب فی آداب وأحكام الطبيب .
- فتاوی الطب والمرضى .

اردو کتابیں

- فتاوی محمودیہ دارالافتاء، جامعہ فاروقیہ، کراچی
- آپ کے مسائل اور ان کا حل مکتبہ لدھیانوی، کراچی
- جدید مسائل اور ان کا حل مکتبہ اشرفیہ مجلس علم و تحقیق
- مکتبہ امدادیہ، سہارنپور
- کتاب المسائل (مفتی سلمان منصور پوری) مکتبہ الحق، ماڈرن ڈیری، جوگیشوری
- منتخب نظام الفتاوی ایفا پبلیکیشنز
- احسن الفتاوی ایچ، ایم سعید کمپنی، کراچی
- فتاوی رحیمیہ مفتی عبد الرحیم لاچپوری دارالاشاعت، کراچی
- جدہ اکیڈمی کے فیصلے ایفا پبلیکیشنز
- مکہ اکیڈمی کے فیصلے ایفا پبلیکیشنز
- یورپ اکیڈمی کے فیصلے ایفا پبلیکیشنز
- جواہر الفقہ، مفتی شفیع صاحب مکتبہ دارالعلوم، کراچی
- پلاسٹک سرجری ایفا پبلیکیشنز
- میڈیکل انشورنس، فقہ اسلامی کی روشنی میں ایفا پبلیکیشنز
- ڈی این اے ٹسٹ اور جنٹیک سائنس سے متعلق شرعی مسائل ایفا پبلیکیشنز
- نواقض صوم سے متعلق نئے مسائل ایفا پبلیکیشنز
- طبی اخلاقیات، دائرے اور ضابطے، قاضی مجاہد الاسلام ایفا پبلیکیشنز
- پگڑی، اعضاء کی پیوند کاری اور ضبط تولید اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا، دہلی
- احکام المعذورین، حضرت مولانا سید عبدالجید کوٹھادی مجاز بیعت حضرت مولانا اشرف
- علی صاحب تھانوی ادارہ تالیفات اولیاء، دیوبند.
- فدیہ وقضا، حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی صاحب، یادگار خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، پاکستان

اہم مسائل (جن میں ابتلاء عام ہے) مفتی جعفر علی

جامعہ اسلامیہ اکل کنواں، نندو بار، مہاراشٹر۔

کرسی پر نماز کا جواز و عدم جواز، ایک مطالعہ و تجزیہ: مفتی محمد جعفر علی رحمانی

جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکوا، مہاراشٹر۔

ایضاح المسائل، مفتی شبیر صاحب کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند۔

چند اہم عصری مسائل، مفتی زین الاسلام صاحب مکتبہ دارالعلوم، دیوبند

